

सं
क्षि
प्त
शा
स्त्रा
र्थ
प्र
क
र
ण

॥ तत्त्वार्थदीपनिबन्धान्तर्गत ॥

॥ संक्षिप्तशास्त्रार्थप्रकरण ॥

गोस्वामी श्याम मनोहर

प्रकाशक : सलयोग

संकलनकर्ता: गोस्वामी श्याम मनोहर

प्रथमसंस्करण : वि.सं.२०६७

प्रति : २०००

निःशुल्कवितरणार्थ

मुद्रक : रमा आर्ट्स,
४, युनावाला इन्डस्ट्रियल अस्टेट,
कोडिविटा, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई : ४०० ०५८.

॥ तत्त्वार्थदीपनिबन्धान्तर्गत ॥

॥ संक्षिप्तशास्त्रार्थप्रकरण ॥

गोस्वामी श्याम मनोहर

प्रकाशक : श्रीवल्लभ विद्यापीठ श्रीविठ्ठलेशप्रभुयराणाश्रम ट्रस्ट
वैभव कोपरेटिव सोसायटी
पूना-बेंगलोर रोड, कोल्हापुर
महाराष्ट्र ४१६ ००८.

संकलनकर्ता: गोस्वामी श्याम मनोहर

प्रथमसंस्करण : वि.सं.२०६८

प्रति : २०००

निःशुल्कवितरणार्थ : मुंबई विश्वविद्यालयनां द्वितीयोडी डिपार्टमेंट अने
वल्लभवेदांत अकेडेमी अन्ड रिसर्च सेन्टर माटे
श्रीवल्लभ विद्यापीठ श्रीविठ्ठलेशप्रभुयराणाश्रम
ट्रस्ट, कोल्हापुर, द्वारा प्रकाशित.

मुद्रक : रमा आर्ट्स,
४, युनावाला इन्डस्ट्रियल अरेस्टेट,
क्रॉडिविटा, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई : ४०० ०५८.

શુદ્ધાદ્વૈતવાદ તથા પુષ્ટિમાર્ગ ની પ્રસ્તાવના

જ્યતિ શ્રીવલ્લભાર્યો જ્યતિ ચ વિઠ્ઠલેશ્વરઃ પ્રભુઃ શ્રીમાન્ ।
પુરુષોત્તમશ્ચ તેશ્ચ નિર્દિષ્ટા પુષ્ટિપદ્ધતિર્જ્યતિ ॥

તત્ત્વાર્થદીપનિબન્ધનાં પ્રારંભમાં મહાપ્રભુ શ્રીવલ્લભાર્યશરણુ પોતાના બીજા અનેક ગ્રન્થોને લખવાનો સંકલ્પ પ્રકટ કરે છે. આવું અન્ય કોઈ પણ ગ્રંથમાં ઉપલબ્ધ થતું ન હોવાથી એ સહજ સંભવ લાગે છે કે તત્ત્વાર્થદીપનિબન્ધ મહાપ્રભુવિરચિત ગ્રંથોમાં આદ્ય રચના હોય. કેટલાક અન્ય વિદ્વાનોની ધારણા છે કે આ નિબન્ધ ગ્રન્થમાં ઉપદિષ્ટ સિદ્ધાન્ત અને સાધના મર્યાદામાર્ગીય છે, જ્યારે ષોડશગ્રન્થોમાં ઉપદિષ્ટ સિદ્ધાન્ત અને સાધના પુષ્ટિમાર્ગીય છે. કેટલાક અન્ય અન્વેષકોએ તો આ પણ પ્રસ્તાવિત કર્યું છે કે નિબન્ધલેખનકાળમાં મહાપ્રભુના મનમાં સ્વતન્ત્ર પુષ્ટિસમ્પ્રદાય પ્રવર્તનની કોઈ સુસ્પષ્ટ યોજના અથવા રૂપરેખા ન હતી.

શ્રીયોગિગોપેશ્વરજીના (દ્રષ્ટ. : અણુભાષ્યપ્રકાશરશ્મિ ૨૩૫૦) એક વચનથી ઉલ્લિખિત ધારણાઓને પોષણ પણ મળે છે. રશ્મિકારના અનુસાર મહાપ્રભુવિરચિત સાહિત્યને અધોનિર્દિષ્ટ ચાર વર્ગોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે :

- (૧) આધિભૌતિક ગ્રન્થ=બ્રહ્મસૂત્રાણુભાષ્ય
- (૨) આધ્યાત્મિક ગ્રન્થ=તત્ત્વાર્થદીપનિબન્ધ
- (૩) આધિદૈવિક ગ્રન્થ=શ્રીભાગવતસુબોધિની
- (૪) નિર્ગુણ ગ્રન્થ=ષોડશગ્રન્થ

આ વર્ગીકરણનો આધાર, રશ્મિકારના અનુસાર, આ ગ્રન્થોની ‘ઈતિશ્રી’માં મહાપ્રભુદ્વારા અપનાવેલ શૈલીભેદ છે જેમ : ભાષ્યમાં મહાપ્રભુ સ્વયંને ‘વેદવ્યાસમતવર્તિવલ્લભાર્ય’ તો નિબન્ધમાં ‘વિષ્ણુસ્વામિમતાનુવર્તિવલ્લભાર્ય’ તો શ્રીભાગવતસુબોધિનીમાં ‘શ્રીલક્ષ્મણભટ્ટાત્મજવલ્લભદીક્ષિત’ તો ષોડશગ્રન્થમાં કેવળ ‘શ્રીવલ્લભાર્ય’ કહે છે.

આ ધારણાના અનુસાર, અર્થાત્ શ્રીયોગિગોપેશ્વરજીના મતમાં, તત્ત્વાર્થદીપનિબન્ધમાં મહાપ્રભુનો નિજમત પ્રતિપાદિત નથી થયો કિન્તુ શ્રીયજ્ઞનારાયણ ભટ્ટથી લઈને શ્રીલક્ષ્મણ ભટ્ટ પર્યન્ત શ્રીવિષ્ણુસ્વામિસમ્પ્રદાયની કુલપરમ્પરાગત માન્યતાનું પ્રતિપાદન થયેલ છે. આથીજ તેઓ તત્ત્વાર્થદીપનિબન્ધ ગ્રન્થને મહાપ્રભુવિરચિત આધ્યાત્મિક સાહિત્યની કોટિમાં રાખવા માંગે છે.

રશ્મિકારના આ વર્ગીકરણની બાબતમાં અનેક પ્રશ્ન ઉઠે છે, જેમ :

૧. તે ગ્રન્થોની કઈ કોટિ માનવી કે જેમાં આ ચારેમાંથી એક પણ પ્રકારની ‘ઈતિશ્રી’ લખવાના બદલામાં મહાપ્રભુએ અન્ય જ પાંચમાં પ્રકારની ‘ઈતિશ્રી’, ઉદાહરણતયા, “ઈતિ શ્રીભાગવતસારસમુચ્ચયે વૈશ્વાનરોક્તં પુરુષોત્તમનાસ્તાં સહસ્રં સમ્પૂર્ણમ્” લખી છે.

૨. તે ગ્રન્થોને કઈ કોટિમાં સ્વીકારવા જેમાં ષોડશગ્રન્થ જેવા કોઈ પણ નહીં છતાં પણ, ઉદાહરણતયા, “ઈતિ શ્રીમદ્વલ્લભાર્યવિરચિતાઃ પૂર્વભીમાંસાકારિકાઃ સમ્પૂર્ણાઃ”

આવું મહાપ્રભુએ લખ્યું છે.

૩.તત્ત્વાર્થદીપનિબન્ધના અન્તર્ગત શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણની કારિકાઓની ‘ઈતિશ્રી’માં “શ્રીકૃષ્ણ-વ્યાસ-વિષ્ણુસ્વામિ-મતાનુવર્તિ-શ્રીવલ્લભદીક્ષિતવિરચિતે શાસ્ત્રાર્થકથનં પ્રથમં પ્રકરણ-મ્” શબ્દાવલી આપણને મળે છે જોકે આ જ કારિકાઓના વ્યાખ્યારૂપે લખાયેલ પ્રકાશની ‘ઈતિશ્રી’માં “ઈતિ શ્રીતત્ત્વદીપનિબન્ધટીકાયાં શ્રીવલ્લભાચાર્યકૃતાયાં પ્રથમં પ્રકરણમ્” શબ્દાવલી મળે છે! આ તો સર્વથા અસંમજસ જ લાગે કે મૂળ શ્રીવિષ્ણુસ્વામિમતાનુસારી હોય અને તેના અભિપ્રાયને સ્ફુટ કરવા લખાયેલ ટીકા વાલ્લભમતાનુસારી હોય.

આ વિરોધાભાસના પરિહારનાં એક ઉપાયરૂપે આમ વિચારી શકાય કે સ્વયં મહાપ્રભુ શ્રીવલ્લભાચાર્યને શ્રીવિષ્ણુસ્વામિમતાનુગામી માનીને આ વ્યર્થ ભેદને સમાપ્ત કરી દેવો જોઈએ.

તેમ માની લેવા છતાંય આ પ્રકારના ઊલ્કમાં એક બાધા સ્વયં મહાપ્રભુના “ભેદઃ પારમાર્થિકઃ ઈતિ શાસ્ત્રં પુરસ્કૃત્ય ત્રિવિધો ભક્તિયોગઃ ઉક્તઃ. તેચ સામ્પ્રતં વિષ્ણુસ્વામ્યનુસારિણઃ, તત્ત્વવાદિનઃ, રામાનુજઃ ચ ઈતિ તમોરજ્જસસ્ત્વૈઃ ભિન્નાઃ અસ્મત્પ્રતિપાદિતઃ ચ નૈર્ગુણ્યઃ. એવં ચતુર્વિધોઽપિ ભગવતા પ્રતિપાદિતઃ” (સુબો.૩૫૩૨૩૭) આ વિધાનને કારણે ઉભી થાય છે. ભેદવાદમૂલક તામસ રાજસ તથા સાત્ત્વિક ભેદથી ભક્તિના ત્રણ પ્રકાર ક્રમશઃ શ્રીવિષ્ણુસ્વામી શ્રીમધ્વાચાર્ય તથા શ્રીરામાનુજચાર્ય દ્વારા પ્રવર્તિત છે, આવું

કહીને સ્વપ્રતિપાદિત પ્રકારને મહાપ્રભુ ‘નિર્ગુણ-ભક્તિ’ કહી રહ્યા છે. સાથોસાથ આ ચારે પ્રકારોને ભગવદભિપ્રેત પણ સ્વીકારે છે. આ વિધાનને જો વિષ્ણુસ્વામીનાં મતને નીચે ઉતારી પાડનારો માનીને પોતાનાં મતની પ્રશંસારૂપે માન્ય રાખવામાં આવે તો, કેવલ આ એક જ નહીં પરન્તુ અન્યત્ર પણ ઉજ્જયિની આદિ તીર્થપુરોહિતોને સ્વલસ્તાક્ષરમાં લખવામાં આવેલ વૃત્તિપત્રોમાં પણ, સ્વયંને ‘વિષ્ણુસ્વામિમતાનુ-વર્તી’ ઘોષિત કરવું તે મહાપ્રભુનો આત્મનિન્દાનો પ્રકાર માનવો પડશે!

આ વિરોધાભાસોનાં પરિહારરૂપે રાસપંચાધ્યાયીમાં અનેકત્ર ગોપીજનોમાંથી કોઈ એક ગોપિકાના ભાવને તામસ રાજસ યા સાત્ત્વિક; અને અન્ય ગોપિકાના ભાવને નિર્ગુણ દેખાડાતા સમયે મહાપ્રભુનું તાત્પર્ય જોમ નિન્દાનું નહીં પરન્તુ ભાવની વિલક્ષણ ચમત્કૃતિના બારામાં હોય છે - વિવિધતયા પ્રશંસા કરવામાં છે - તે મુજબ અહીં પણ અર્થઘટન કરવું યોગ્ય લાગે છે.

નિષ્કર્ષરૂપે આ સ્વીકારવું જ પડશે કે મહાપ્રભુ વિષ્ણુસ્વામિસંપ્રદાયના કુલપરંપરાગત અનુવર્તી હોવા છતાં પણ (દ્રષ્ટ.સુબો.પ્રકા.૧૧૧૧) તદ્દુપરાંત બીજા પણ પ્રકારે પુષ્ટિભક્તિમાર્ગ કહેવા માંગે છે, પોતાની મર્યાદામાર્ગીય વિષ્ણુસ્વામિમતાનુવર્તિતાનો ત્યાગ કર્યા વિના જ. અસ્તુ.

૪.સુબોધિની આદિ ગ્રન્થોમાં બહુધા તામસ રાજસ સાત્ત્વિક એવમ્ નિર્ગુણ આવા ચાર વર્ગોનો તો ઉલ્લેખ મળે છે,

પરન્તુ આધિભૌતિક આધ્યાત્મિક આધિદૈવિક ની તુલનામાં ચતુર્થવર્ગને ‘નિર્ગુણ’ કહેવું આ ત્રણે વર્ગોને ‘સગુણ’ (દ્રષ્ટ.સર્વ.નિ.૧૧૯) કહેવામાં ફલિત થઈ જતું હોય છે. અને શુદ્ધાદ્વૈતવાદની ચોખટમાં શ્રીકૃષ્ણરૂપ અધિદેવને સાત્ત્વિક ગુણવાન્ કહેવું તે સિદ્ધાન્તસંગત લાગતું નથી. શુદ્ધસત્ત્વપ્રધાન માયાથી કલ્પિત વ્યવહાર અથવા પ્રતિભાસ હોવાથી અથવા ઉપાસનાર્થ-કલ્પિત હોવાથી, કેવલાદ્વૈતવાદમાં તો સરળતાથી શ્રીકૃષ્ણરૂપ અધિદેવને પણ સગુણતાના સ્તરપર પટકી શકાય છે. મહાપ્રભુના મતમાં, પરન્તુ આ સર્વથા અસંભવ છે. આ માટે જ અધોનિર્દિષ્ટ ઉદ્ધરાણ મનનીય થશે :

(ક) “સદ્ અધિભૂતં, ચિદ્ અધ્યાત્મમ્, આનન્દઃ આધિદૈવિકઃ ઈતિ... દેહો અધિભૂતં, જીવો અધ્યાત્મા ઈશો અન્તર્યામી અધિદેવઃ, તત્રેવ વિદ્યમાનોઽપિ અનભિમાનિત્વાદ્ બ્રહ્મેતિ એકત્રેવ ત્રિપ્રકારેણ વર્તતે ઈતિ પ્રકારાન્ ગાગયતિ - અન્તર્યામિ અક્ષરં કૃષ્ણો બ્રહ્મભેદાઃ...” (ત.દી.નિ.પ્ર.૨૧૨૦-૧૨૧).

(ખ) “યથા જલં તથા સર્વં, યથા શક્તા તથા ભૃહદ્, યથા દેવી તથા કૃષ્ણઃ” (સિદ્ધા.મુક્તા.૯).

(ગ) “સએવ હિ જગત્કર્તા તથાપિ સગુણો નહિ ગુણાભિમાનિનો યે હિ તદંશાઃ સગુણાઃ સ્મૃતાઃ. કર્તા સ્વતન્ત્રએવ સ્યાત્ સગુણત્વે વિરુદ્ધતે” (ત.દી.નિ.૧૧૭૭).

વાલ્લભ ગ્રન્થોમાં સન્દર્ભભેદ અને વિવક્ષાભેદ નાં આધારે

‘સગુણ’ શબ્દના બે અર્થ મળે છે. પ્રથમ દિવ્યગુણોનાં સહિત હોવું અને દ્વિતીય પ્રાકૃતગુણોનાં પરિણામરૂપે પ્રકટ થયેલું. આ જ વાત ‘નિર્ગુણ’ શબ્દ પર પણ લાગુ થાય છે. આથીજ ‘નિર્ગુણ’નો એક અર્થ થાય છે પ્રાકૃતગુણોથી રહિત હોવું. આવી સ્થિતિમાં ભાગવતમાં વર્ણિત કૃષ્ણલીલા કે અન્ય પણ ભગવત્લીલાઓ ને, જ્યાં સુધી પ્રાકૃતગુણયુક્ત પરમાત્માની લીલા ન માની લેવામાં આવે, ત્યાં સુધી તેમની વ્યાખ્યારૂપે પ્રકટ થયેલી સુબોધિનીને ‘સાત્ત્વિક’ કેવી રીતે માની શકાય? પ્રતીત થાય છે કે આવી અસમંજસતાને દૂર કરવા માટે ‘સાત્ત્વિક’ ન કહીને ‘આધિદૈવિક’ કહેવાઈ ગયું છે. પરન્તુ સુબોધિનીથી ષોડશગ્રન્થોનું વૈલક્ષણ્ય જો નિર્ગુણતાનું હોય તો સુબોધિનીને સગુણ આધિદૈવિક હતાત્ માનવી જ પડશે!

પ.શ્રીવિષ્ણુસ્વામિમતના અનુવર્તનથી આધ્યાત્મિકતા તથા શ્રીવેદવ્યાસના અનુવર્તનથી ગ્રન્થમાં આધિભૌતિકતા આવતી હોય તો સુસ્પષ્ટતયા આપણે જોઈ શકીએ કે નિબન્ધકારિકાની ઈતિશ્રીમાં મહાપ્રભુ પોતાને શ્રીવેદવ્યાસ અને શ્રીવિષ્ણુસ્વામી બન્નેના જ અનુવર્તી ઘોષિત કરે છે. તેથી અહીં આધિભૌતિકતા અને આધ્યાત્મિકતા નું સાંકર્ય પણ માનવું પડશે. જ્યાં સુધી પૂર્વપક્ષનિરાકરણ અને સ્વસિદ્ધાન્તોપદેશ નાં ભેદનો પ્રશ્ન છે તો તે તો ભાષ્ય અને નિબન્ધ બન્નેમાં પણ ઉપલબ્ધ થાય છે.

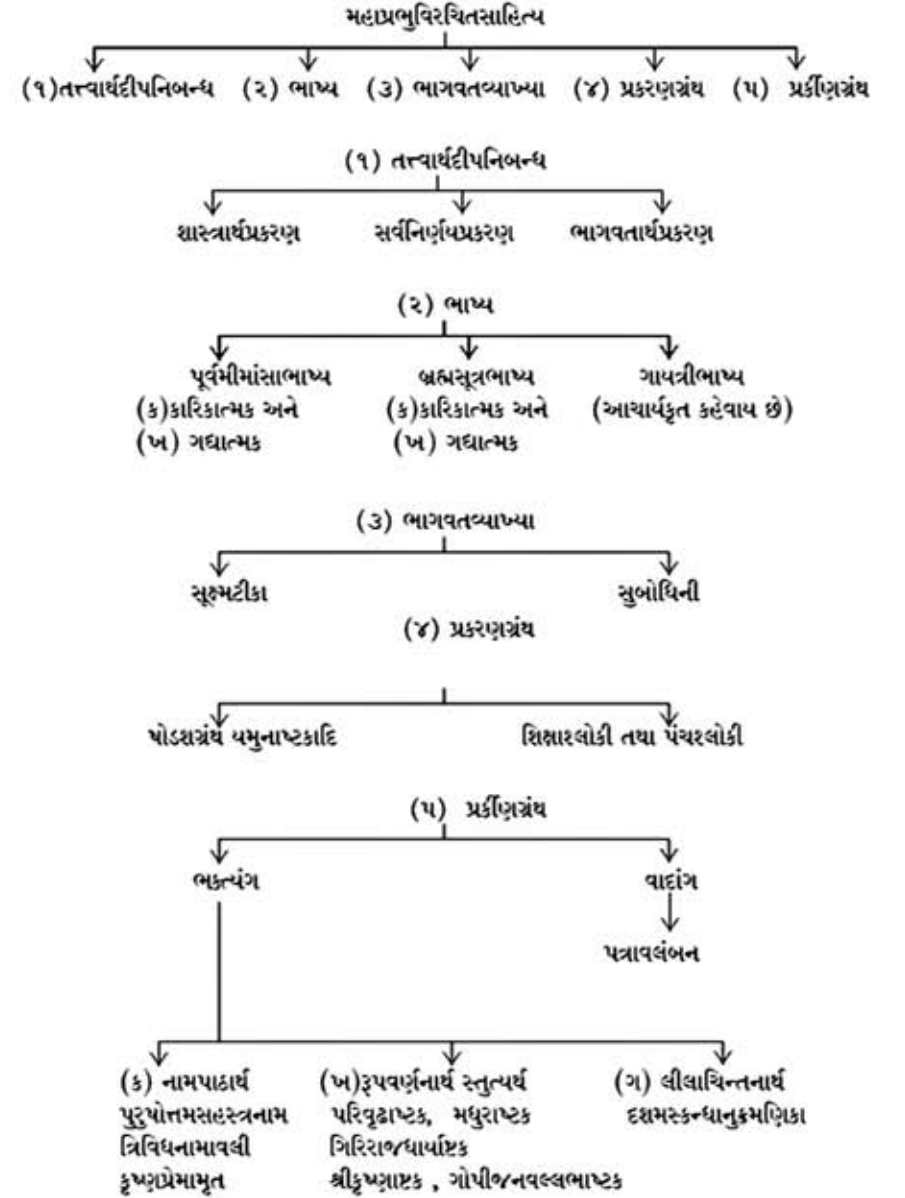
આવા અન્ય પણ અનેક અસમાધેય પ્રશ્ન આ વર્ગીકરણમાં

ઉભા થતાં હોવાથી શ્રીયોગિગોપેશ્વરજીનાં વિધાનનો વાસ્તવિક અભિપ્રાય સ્પષ્ટ નથી થતો.

ઈતિશ્રી-લેખનની આ વિભિન્ન શૈલિઓનાં કારણે, કયા ગ્રન્થનો લેખનારંભ મહાપ્રભુની કઈ વયોવસ્થામાં થયેલ છે, તેનો થોડો સંકેત તો સમાન્યતયા પ્રાપ્ત કરી શકાય પણ આથી અધિક, અન્ય જો વાતો અહીં શોધવામાં આવી છે, તેનો મહાપ્રભુ-વિરચિત ગ્રન્થોની આંતરિક સુસંગતિ અને સર્વગ્રાહી દૃષ્ટિકોણ ની સાથે કોઈ તાલમેલ બેસતો નથી. આટલું તો સ્પષ્ટતયા જલકે છે તેમજ પ્રમાણિત પણ છે કે નિબંધકારિકાઓનો લેખનારંભ સુબોધિની તથા અનેક પોડશગ્રન્થો ના લેખનથી પૂર્વ થયેલ છે. આવી રીતે નિબંધપ્રકાશનું લેખન જો સુબોધિની વિગેરેના પછી ન પણ હોય તો ઓછામાં ગ્રન્થોની સાથે તો થયેલ હોવું જ જોઈએ.

આવી સ્થિતિમાં મહાપ્રભુના દૃષ્ટિકોણમાં વયોવસ્થાની સાથે પરિવર્તન થયું, અર્થાત્ પહેલા પોતે કેવલ મર્યાદામાર્ગીય ઉપદેશ જ આપતા હતા અને પછી પુષ્ટિમાર્ગીય; અથવા એક કોઈ ગ્રન્થમાં આપને કેવલ મર્યાદામાર્ગીય સિદ્ધાન્ત અને સાધના તથા બીજા ગ્રન્થોમાં પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાન્ત અને સાધના નો ઉપદેશ આપેલ છે, આવો સિદ્ધાન્તભેદ શોધવો મહાપ્રભુના વ્યાપક શુદ્ધદ્વૈતવાદનો મને આંશિક પ્રત્યાખ્યાન જ લાગે છે.

આવા કૃત્રિમ કોઈ પણ વિભાજનના બદલામાં આથી જ મહાપ્રભુવિરચિત સાહિત્યનું એક સહજ વર્ગીકરણ અમે આ પ્રકારે આપવા ઈચ્છીશું :

- (ક) પુરુષોત્તમસહસ્રનામ ત્રિવિધનામાવલી તથા કૃષ્ણપ્રેમામૃત
 (ખ) પરિવૃઢાષ્ટક મધુરાષ્ટક ગિરિરાજધાર્યષ્ટક શ્રીકૃષ્ણાષ્ટક
 ગોપીજનવલ્લભાષ્ટક આદિ.
 (ગ) દશમસ્કન્ધાનુક્રમશિકા.

આના ઉપરાંત સદંતર અપ્રામાણિક એવા સુદર્શનકવચ તથા ભગવત્પીઠિકા ગ્રન્થો પણ મહાપ્રભુની રચના તરીકે પ્રસિદ્ધ છે પરન્તુ તેમનું મહાપ્રભુવિરચિત હોવું ન તો સિદ્ધાન્તસંગત લાગે છે અને ન તે સર્વમાન્ય પણ છે.

મહાપ્રભુવિરચિત ગ્રન્થોનાં પૂર્વોક્ત વિભાજનનો આધાર સ્થૂલરૂપથી “આચાર્યવાચઃ પ્રાગુમામિ ભાષ્ય-નિબન્ધ-સુબોધિનીસ્થા ઈતરાશ્ય યાસ્તા” આ ગોસ્વામિશ્રી પુરુષોત્તમજીની ઉક્તિનાં આધારે અમે કર્યો છે.

આ પ્રકારે મહાપ્રભુવિરચિત ગ્રન્થોની તાલિકા બાદ આ બધા ગ્રન્થોમાં એકવાક્યતા કેવી છે આ દેખાડવાનો અમે પ્રયાસ કરવા માંગીએ છીએ.

પોતે મહાપ્રભુ તથા તેમના આત્મજ ગો.શ્રીવિઠ્ઠલનાથ પ્રભુચરણ ની “સાકારં બ્રહ્મ શુદ્ધં હિ માયા તચ્છક્તિઃ ઉત્તમા તથા સર્વત્ર સમ્મોહઃ સાક્ષાદ્ ભક્તિઃ ચ મોચિકા” (સુબો.૧૧૭૪) અને તન્મૂલક “સાકારબ્રહ્મવાદૈકસ્થાપકો” (સર્વો.સ્તો.૮) આ બન્ને ઉક્તિઓના આધારપર મહાપ્રભુના મતનું અભીષ્ટતમ તથા પ્રાથમિક અભિધાન ‘શુદ્ધબ્રહ્મવાદ’ ‘શુદ્ધબ્રહ્મદ્વૈતવાદ’ અથવા ‘શુદ્ધદ્વૈતવાદ’ ના બદલામાં ‘સાકાર-બ્રહ્મવાદ’ (Pan-entheism/ Pantheistic personalism) જ માનવું વધું ઉપપન્ન થાય છે. ઉત્તરકાળમાં પ્રચલિત થયેલ અભિધાન ‘શુદ્ધદ્વૈતવાદ’, કેમકે સંભવ છે કે સ્વયમ્ મહાપ્રભુદ્વારા નિર્ધારિત અભિધાન ન પણ હોય. ‘સાકારબ્રહ્મવાદ’ શબ્દમાં ‘સાકાર’ વિશેષણ

છે, જેનો અભિપ્રાય અમાયિક-અપ્રાકૃત દિવ્ય આનન્દમય આકારવાળા શ્રીકૃષ્ણ જ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન્ છે, આ અર્થમાં છે. ‘બ્રહ્મ’ વિશેષ્ય છે, જેનો અભિપ્રાય છે, આ જગતનું અભિન્નનિમિત્તોપાદાનકારણ આત્મરમાણશીલ કેવળ બ્રહ્મ જ છે. અન્ય માયા પ્રકૃતિ પરમાણુ કાલ કર્મ સ્વભાવ આદિ કોઈ પણ બ્રહ્મભિન્ન પદાર્થ જગત્ની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ કે લય માં નિમિત્તકારણ ઉપાદાનકારણ અથવા પ્રયોજન બની નહીં શકે.

મહાપ્રભુ કહે છે :

અખણ્ડં કૃષ્ણવત્ સર્વં યથા તત્તુ નિરૂપિતમ્
 આત્મૈવ તદિદં સર્વં સૃજ્યતે સુજતિ પ્રભુઃ ।
 ત્રાયતે ત્રાતિ વિશ્વાત્મા હીયતે હરતીશ્વરઃ ।
 આત્મૈવ તદિદં સર્વં બ્રહ્મૈવ તદિદં તથા ॥
 ઈતિ શ્રુત્યર્થમ્ આદાય સાધ્યં સર્વૈઃ યથામતિઃ ।
 અયમેવ બ્રહ્મવાદઃ શિષ્ટં મોહાય કલ્પિતમ્ ॥

(ત.દી.નિ.૨૧૨૨-૧૨૪)

આ સાકારબ્રહ્મવાદનાં કારણે મહાપ્રભુનો કૃષ્ણભક્તિપર સર્વાધિક ઉપદેશભાર છે. આ સાકારબ્રહ્મવાદપર અવલમ્બિત હોવાને કારણે જ મહાપ્રભુના મતમાં પુષ્ટિભક્તિમાં ક્યારેક માહાત્મ્યજ્ઞાન અનિવાર્ય છે તો ક્યારેક નથી પણ. સુબોધિની (૧૦૨૬૧૩) માં આ આવ્યું છે કે ભગવત્પ્રાકટ્ય જ્ઞાન અને/અથવા ભક્તિ નાં ચરમ વિકાસથી જેમ થાય છે, તેમજ ક્યારેક સ્વેચ્છયા પણ ભગવાન્ પ્રકટ થઈ જતાં હોય છે. જ્યારે સ્વેચ્છયા ભગવાન્ પ્રકટ થઈ જાય છે, ત્યારે ભગવત્પ્રાકટ્યના હેતુભૂત જ્ઞાન યા ભક્તિ રૂપ ઉપાય અકિંચિત્કર થઈ જતાં હોય છે. વપઃશ્ચિત્તુમાં ઘરની છતપર જળ વરસતુ રહે છે તેથી કૂપ નદી કે સરોવર ને અનુપયોગી નહીં માની શકાય! આમ જ્યારે સ્વેચ્છયા ભગવાન્ પ્રકટ ન થયા હોય

ત્યારે જ્ઞાન-ભક્તિની અનુપયોગિતા માની નથી શકાતી.

આના સિવાય શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણ (પ્રકાશ.ઠાજર)માં મહાપ્રભુએ આ સ્પષ્ટીકરણ પણ આપ્યું છે કે ભક્તિના બે અંશ છે : પ્રથમ માહાત્મ્યજ્ઞાન તથા દ્વિતીય સુદઢ સર્વતોષિક સ્નેહ. દેવાદિવિષયિણી રતિને ‘ભાવ’ કહેવાય, અહીં દેવ હોવું તે માહાત્મ્ય છે. અને રતિ પ્રકટ થાય છે, તે દેવને જ્યારે આપણે પોતાનાં આત્માના રૂપમાં માનવા જાણવા કે માણવા મંડીએ ત્યારે. આથી જ શાસ્ત્રોમાં જગત્કર્તા જગદાધાર અન્તર્યામી ફલદાતા આદિ જે પણ બ્રહ્મનાં માહાત્મ્યરૂપે ગુણધર્મો દેખાડાવામાં આવ્યા, તેમનું અન્તિમ પ્રયોજન તે પરમતત્ત્વનાં માહાત્મ્યજ્ઞાપનદ્વારા જીવાત્માઓની ભીતર પરમાત્માના પ્રત્યે સુદઢ સ્નેહને ઉદ્ભુદ્ધ કરવું જ છે. વેદના પૂર્વકાણ્ડમાં વર્ણિત કર્મમાર્ગનું પણ મુખ્ય પ્રયોજન ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા માહાત્મ્યજ્ઞાન પ્રકટ કરવામાં રહેલું જ છે. આ રીતે કર્મથી જ્ઞાન અને જ્ઞાનથી ભક્તિ પ્રકટ હોવાનાં ક્રમમાં પૂર્વોત્તરકાણ્ડની જ નહીં અપિતુ અન્ય પણ અનેક શાસ્ત્રોની એકવાક્યતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આ મુખ્ય કલ્પ છે.

અધિકારભેદવશ, પરન્તુ, આમાં અનેક વિકલ્પ અને અનુકલ્પ પણ સંભવ છે. તે મુજબ માર્ગભેદ સાધનભેદ અને ફલભેદ ભિન્ન-ભિન્ન શાસ્ત્રોમાં વર્ણિત થયેલાં છે.

આ એક નોંધવા જેવી વાત છે કે પુષ્ટિમાર્ગ-સંપ્રદાયના આચાર્યના રૂપમાં મહાપ્રભુ અન્યાન્ય માર્ગોનાં અનુષ્ઠાનોનો ઉપદેશ આપીને પોતાના અનુયાયીઓને સાધનાઓનાં બાહુલ્યમાં દિગ્બ્રાન્ત કરવા નથી માંગતા. આથી જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ભક્તિની તુલનામાં અન્ય બધા સાધનોને ગૌણ જ માને છે. છતાં પણ જ્યાં સુધી દેહાભિમાન કાયમ

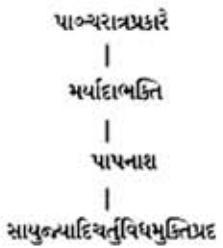
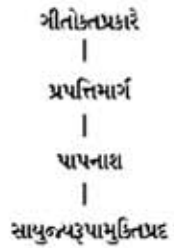
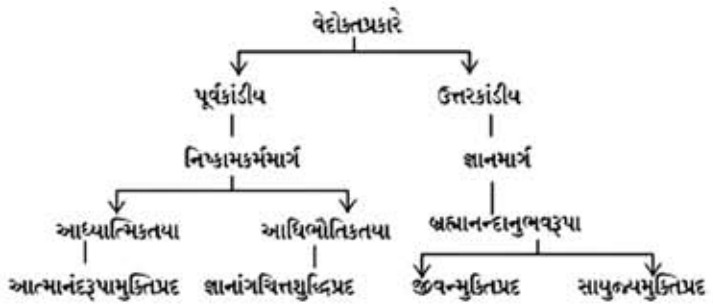
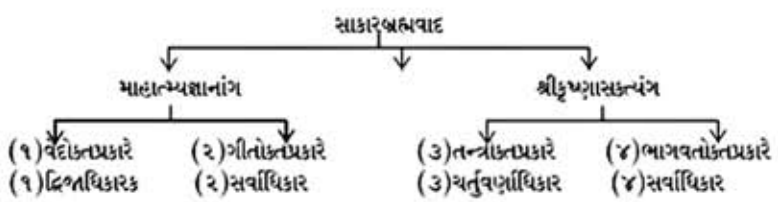
રહેતો હોય ત્યાં સુધી તે-તે અભિમાનોને લક્ષ્યમાં રાખીને વેદાદિ શાસ્ત્રોદ્વારા અન્નિવાર્ણતયા વિહિત કોઈ પણ ધર્મ (ચાહે તે કર્મ જ્ઞાન ભક્તિ પ્રપત્તિ રૂપ હોય અથવા તો વર્ણાશ્રમોના પ્રભેદમૂલક આચાર વૃત્તિ વ્રત પ્રાયશ્ચિત્ત વિગેરે હોય) ના ત્યાગની છૂટ પણ નથી આપતા. આથી જ અધોનિર્દિષ્ટ વચન મનનીય લાગે છે :

“જ્યાં સુધી આ દેહ (યા દેહાભિમાન) છે ત્યાં સુધી વર્ણાશ્રમધર્મ જ આપણા માટે સ્વધર્મ છે. ભગવદ્ધર્મ પણ ત્યારે કાં તો આપણા માટે વિધર્મરૂપ છે યા પરધર્મરૂપ છે. જ્યારે દેહાભિમાન શિથિલ થવા લાગે ત્યારે ભગવદ્ધર્મ જ આપણામાટે સ્વધર્મની કોટીમાં આવી જશે અને અન્ય બધા વર્ણાશ્રમાદિ ધર્મ પણ ત્યારે આપણા માટે પરધર્મ બની જશે”.

(સુબો.૩૨૮૨).

સાથોસાથ મહાપ્રભુ એમ પણ કહે છે કે વર્ણાશ્રમાદિધર્મ તત્તદ્ અધિકારિઓના માટે જ છે, જ્યારે ભક્તિ-પ્રપત્તિ સર્વાધિકારક ધર્મ છે. વર્તમાન કલિયુગના કારણે સ્વાધ્યાય શૌચ તપ આદિથી રહિત સાધકોની અનેકવિધ આધ્યાત્મિક દુરવસ્થાઓને જોતાં સિદ્ધાન્તતઃ સર્વથા માન્ય હોવા છતાં પણ વર્ણાશ્રમાચારાદિ ધર્મોનાં યથાવિધિ અનુષ્ઠાનને મહાપ્રભુ અશક્યપ્રાય માને છે. તેથી વ્યવહારમાં ભક્તિ-પ્રપત્તિને જ એકમાત્ર અવશિષ્ટ વિકલ્પ માને છે (દ્રષ્ટ. : ત.દી.નિ.૧૧૫-૨૧, ૨૧૮૫-૨૧૯).

આ બધી વાતોને લક્ષ્યમાં રાખીને જો મહાપ્રભુના સૈદ્ધાન્તિક ચિન્તનપર આધારિત સાધનોપદેશની તાલિકા જો ઘડવામાં આવે તો તે કાંઈક આવી હોવી જોઈએ :

भागवतोक्तप्रकारे

प्रमालोभव

(लक्ष्मिने कारणे भगवत्प्राकट्यरूपा)

मिश्रपुष्टि

(क) पुष्टिपुष्टि (भ) प्रथमपुष्टि (ग) प्रवावापुष्टि

भजनानन्द

अलौकिकसामर्थ्यप्रद

सायुज्यप्रद

वेकुंडादि लोकामां सेवोपयोगीद्विप्रद

सायुज्यप्रद

वेकुंडादिषु

प्रपंचविस्मृतिपूर्वक

लीलोपयोगी

वेकुंडादिषु

भगवदासक्तिप्रद

सायुज्यप्रद

नित्यलीलोपयोगीद्विप्रद

મિશ્રપુષ્ટિનાં ત્રિવિધ પ્રકારોનું જ વર્ણન અહીં શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણના ઉપસંહારમાં તેમજ પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાગ્રન્થમાં સમજાવ્યું છે. તેની પરસ્પર સંવાદિતા એકવાક્યતાનું મનન કરવામાટે ત્યાંથી કેટલાક વચન અમે ઉચ્ચત કરવા માંગીશું :

(ક) પુષ્ટિપુષ્ટિ

એવં 'સર્વ તતઃ'-'સર્વ સ' ઈતિ જ્ઞાનયોગતઃ ।

યઃ સેવતે હરિં પ્રેમુગા શ્રવણાદિભિઃ ઉત્તમઃ ॥

(ત.દી.નિ.૧૦૧)

તે હિ દ્વિધા શુદ્ધમિશ્રભેદાદ્ મિશ્રાઃ ત્રિધા પુનઃ ।

પ્રવાહાદિવિભેદેન ભગવન્કાર્યસિદ્ધયે ।

પુષ્ટ્યા વિમિશ્રા સર્વજ્ઞાઃ.....

(પુ.પ્ર.મ.૧૪-૧૫)

(ખ) મર્યાદાપુષ્ટિ

શાસ્ત્રાર્થજ્ઞાનાભાવેષિ પ્રેમુગા ભજને મધ્યમઃ

પ્રેમાભાવે મધ્યમઃ સ્યાત્.....

(ત.દી.નિ.પ્ર.૧૧૧૦૨)

મર્યાદયા ગુણજ્ઞાસ્તે.....

(પુ.પ્ર.મ.૧૬)

(ગ) પ્રવાહપુષ્ટિ

ઉભયોઃ અભાવે શ્રવણાદીનાં પાપનાશકત્વં

ધર્મત્વં વા નતુ ભક્તિમાર્ગઃ ।

તપોવૈરાગ્યયોગે તુ જ્ઞાનં તસ્ય ભવિષ્યતિ

યોગયોગે તથા પ્રેમ...

(ત.દી.નિ.પ્ર.૧૧૧૦૨-૧૦૩)

પ્રવાહોગ ક્રિયાસ્તાઃ.....

(પુ.પ્ર.મ.૧૫)

મહાપ્રભુના બધા ગ્રન્થોમાં આ સાકારબ્રહ્મવાદ જ પોતે બ્રહ્મની જ્યેષ્ઠ વ્યાપ્ત છે. ક્યાંક સમાસ-શૈલીમાં તો ક્યાંક વ્યાસ-શૈલીમાં, ક્યાંક શબ્દશઃ તો ક્યાંક તાત્પર્યશઃ; અને, ક્યાંક પ્રતિપાદ્ય-વિષયત્વેન તો ક્યાંક અન્યત્ર પ્રતિપાદિત વિષયના નિષ્કર્ષત્વેન. સર્વત્ર આ જ સાકારબ્રહ્મવાદ નિરૂપિત થયેલ છે. આમાં ક્યાંય કોઈ વિસંગતિ કે સૈદ્ધાન્તિક ભેદ દૃષ્ટિગત થતો નથી.

મહાપ્રભુના વિભિન્ન ગ્રન્થોમાં તથાકથિત પુષ્ટિમાર્ગીય અને મર્યાદામાર્ગીય ઉપદેશોનો પ્રભેદ શોધવો કેટલો મનગડત છે, આ જાણવું હોય તો અધોલિખિત વચન સર્વથા મનનીય છે :

“ભક્તેરપિ સ્વાશ્રયધર્મસહિત-જ્ઞાનસહિતાયાએવ તિરોધાન-નાશકત્વમ્ ઉક્તં ભવતિ. એષા ભક્તિઃ માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક-પરમસ્નેહરૂપા તથાભૂતા સતી ભગવન્પરિચર્યાયુક્તા ભવેત્, સ્વતઃપુરુષાર્થરૂપા સેવા એત્ સા ભક્તિઃ ‘સ્વતન્ત્રા’ ઈતિ ઉચ્યતે. સ્વાશ્રમાચારસહિત-બ્રહ્માનુભવસહિત-માહાત્મજ્ઞાનપૂર્વક-સ્નેહો બ્રહ્મભાવં કરોતિ. તાદશઃ એત્ પરિચર્યાસહિતો ભવેત્ તદા સા પરિચર્યા આનન્દરૂપા સતી ત્રયોદશગુણા ભવેત્. તદા ફલરૂપાયાં તસ્યાં સ્વાશ્રમાચારાદિકરણં ફલાનુભવપ્રતિબન્ધકમિતિ ફલત્વેન અનુભવે સ્વાશ્રમાચારાઃ ત્યક્તવ્યાઃ, યથા બ્રહ્મભાવંગતસ્ય, અન્યથા કર્તવ્યા ઈતિ નિષ્કર્ષઃ. એવં ફલપ્રકરણે તાં સામાન્યતો નિરૂપ્ય વિશેષતો નિરૂપણાભાવે હેતુમ્ આહ દુર્લભા ઈતિ ન સા ઉચ્યતે ઈતિ. સન્તિ બ્રહ્મભાવંપ્રાપ્તાઃ, નતુ એતાદશાઃ ભક્તાઃ ઈતિ”.

(ત.દી.નિ.પ્ર.૨૧૧૯૬).

જેને 'શુદ્ધપુષ્ટિભક્ત' કહેવાય છે અને જેને 'પુષ્ટિપુષ્ટિભક્ત' કહેવાય છે તે બન્ને પોતાની પ્રારંભિક અવસ્થાઓની દૃષ્ટિથી ભિન્ન હોવા છતાંય ફલિતાવસ્થામાં પુષ્ટિપુષ્ટિભક્તિ શુદ્ધપુષ્ટિભક્તિરૂપા જ બની જતી હોય છે. આથી બન્ને જ "શુદ્ધા સ્વતન્ત્રા ચ દુર્લભા" છે.

પ્રારંભિક સાધનદશામાં યથાધિકાર શાસ્ત્રતઃ પ્રાપ્ત અને વિહિત કૃત્યોની પુષ્ટિમાર્ગમાં પણ અપરિહાર્યતા છે જ મર્યાદામાર્ગની જેમ. ફલાનુભવદશામાં તો ન કેવલ પુષ્ટિમાર્ગમાં જ અપિતુ મર્યાદામાર્ગમાં પણ વિધિબન્ધન શિથિલ થતાં - થતાં સ્વતઃ તૂટી જાય છે.

હાં એટલું તો નિશ્ચિત જ છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં સેવા મુખ્ય છે પૂજા નહીં. અતઃ કેવલ મન્ત્રયુક્ત પૂજામાં તત્પર હોવામાત્રથી કામ નહીં ચાલે (ત.દી.નિ.૨૨૩૭). કોણ નથી જાણતું કે સર્વથા પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાપ્રણાલીમાં પણ ધૂપ દીપ આરાતિક ઘંટાનાદ શંખનાદ પંચામૃતરનાન જ્યેષ્ઠાભિષેક રથ-ડોલ-પવિત્રા-રક્ષાદિનું અધિવાસન શ્રીતાયમન પ્રાણાયામ દેશકાલસંકીર્તન-પૂર્વક સંકલ્પ આદિ અનેક સમન્ત્રક પૂજાવિધિઓ સમાવિષ્ટ કરવામાં આવેલી છે જ. મુખ્ય તો સેવા જ છે. વર્ણાશ્રમાચારાદિ તથા શાસ્ત્રવિહિતોપચારાદિ બધા કૃત્ય સેવાના અંગત્વેન અનુષ્ઠેય છે, અંગિત્વેન નહીં. વેદના પૂર્વોત્તરકારણમાં વર્ણિત કર્મમાર્ગ પણ ભક્તિના અંગત્વેન ઉપાદેય છે, સ્વાતન્ત્ર્યેણ નહીં. અન્યથા કર્મમાર્ગ કે જ્ઞાનમાર્ગ અન્યાશ્રયરૂપ દોષ કહેવાશે. આ અંગભાવ પણ શાસ્ત્રતઃ તત્તદ્ વર્ણુ યા આશ્રમ માં સ્થિત અધિકારીઓની કૃષ્ણભક્તિના માટે જ છે. અન્યથા વર્ણુશ્રમબાહ્ય અધિકારિઓદ્વારા કરાતી કૃષ્ણસેવામાં શાસ્ત્રવિહિત વર્ણુશ્રમાચારાદિને અપરિહાર્ય અંગ માની નથી શકાતું, અપ્રાપ્ત હોવાથી. વર્ણુશ્રમના ભેદભાવ વગર શ્રીકૃષ્ણની પ્રપત્તિ અને/અથવા ભક્તિ કરવાનો અધિકાર તો મનુષ્યમાત્રને છે જ (દ્રષ્ટ. : ત.દી.નિ.પ્ર.૨૧૮૫-૨૨૬).

માયાવાદિયોને અભિપ્રેત શાબ્દાપરોક્ષજ્ઞાનવાદ મહાપ્રભુને સર્વથા અપ્રામાણિક (દ્ર.ત.દી.નિ.૧૧૬૧-૬૪) લાગતું હોવાથી કૌઈ પુષ્ટિમાર્ગાનુયાયી આવું નહીં કહી શકે કે સંપ્રદાયની આત્મસમર્પણ-દીક્ષામાં દેહાધ્યાસ-નિવર્તક ઉપદેશ પ્રાપ્ત થઈ જવાથી કેવળ દીક્ષાગત શબ્દોથી જ દેહાધ્યાસ નિવૃત્ત થઈ જશે. અન્યથા દીક્ષા લીધા પછી સેવા-સ્મરણ આદિ રૂપ ભક્તિમાર્ગીય ઉપાય પણ નિરર્થક જ પુરવાર થશે!

અતઃ મહાપ્રભુની વયોવસ્થાના ભેદે અથવા તો વિભિન્નાધિકારક ગ્રન્થોનાં ભેદે પણ મહાપ્રભુના શુદ્ધાદૈતવાદી દૃષ્ટિકોણમાં વિહિત-અવિહિતની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારના આત્યન્તિક દૈતને ઉભો કરવાની કોઈ આવશ્યકતા દેખાતી નથી.

આથી જ આમ સિદ્ધ થાય છે કે તત્ત્વાર્થદીપનિબન્ધ પણ મહાપ્રભુના પુષ્ટિમાર્ગીય અનુયાયીઓને માટે જ લખાયેલ ગ્રન્થ છે!

બૃહદારણ્યકોપનિષદ્ (રાજાપ)માં આત્મદર્શનના ઉપાયરૂપ શ્રવણ મનન અને નિદિધ્યાસન નું વિધાન કરાયેલું છે. તે મુજબ મહાપ્રભુ શ્રીવલ્લભાચાર્યચરણના દર્શનના આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો હોય તો અમે પણ આ નિઃસંકોચપણે કહી શકીએ છીએ કે તત્ત્વાર્થદીપ નિબન્ધનું શ્રવણ-મનન-નિદિધ્યાસન અત્યાવશ્યક ઉપાય છે.

અનધિકારી અધ્યેતા જ્યારે, આ પ્રકરણત્રયીનો ભલીભાંતિ અધ્યયન કર્યા વગર, સીધી છલાંગ સુબોધિનીપર લગાવતાં હોય ત્યારે તેમનું વાલ્લભ સિદ્ધાન્તનું જ્ઞાન વિકલાંગ જ બની જતું હોય છે. અસ્તુ.

शास्त्रार्थप्रकरणानी विषयानुक्रमणिका

श्लोक	विषय	पृष्ठ
	स्वमत मुजब प्रमाण साधन अने इव नां स्वइपोनुं प्रतिपादन	
६.	अवतरणिका...	१
	कारिका...	१
	श्लोकान्वयार्थ...	१
	भावानुवाद...	१
	प्रकाश...	२
	अनुवाद...	२
	स्वमतनी साधिका प्रमाणव्यवस्था	
	स्वसिद्धान्तनां उपदेशकालमां अभिप्रेत प्रमाणव्यवस्था	
७.	अवतरणिका...	२
	कारिका...	२
	श्लोकान्वयार्थ...	३
	भावानुवाद...	३
	प्रकाश...	३
	अनुवाद...	४
८.	अवतरणिका...	५
	कारिका...	५
	श्लोकान्वयार्थ...	५
	भावानुवाद...	५
	प्रकाश...	६
	अनुवाद...	६
	स्वसिद्धान्त सरणी रीते बुद्धिगत धर्ष जय त्पार भाद	

	अभिप्रेत प्रमाणव्यवस्था	
९.	अवतरणिका...	८
	कारिका...	८
	श्लोकान्वयार्थ...	८
	भावानुवाद...	८
	प्रकाश...	८
	अनुवाद...	९
	आ प्रतिपादनमां उभरती शंकाओनुं समाधान	
१०.	अवतरणिका...	९
	कारिका...	१०
	श्लोकान्वयार्थ...	१०
	भावानुवाद...	१०
	प्रकाश...	१०
	अनुवाद...	११
११.	अवतरणिका...	१२
	कारिका...	१२
	श्लोकान्वयार्थ...	१२
	भावानुवाद...	१२
	प्रकाश...	१२
	अनुवाद...	१३
१२.	अवतरणिका...	१४
	कारिका...	१४
	श्लोकान्वयार्थ...	१४
	भावानुवाद...	१४
	प्रकाश...	१४
	अनुवाद...	१५

પ્રમેય તરીકે જડજીવાત્મક જગત્નાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન	
ભગવાન્ની માયાના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન	
૨૩. અવતરણિકા...	૧૬
કારિકા...	૧૬
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૬
ભાવાનુવાદ...	૧૬
પ્રકાશ...	૧૭
અનુવાદ...	૧૯
૨૬. અવતરણિકા...	૨૩
કારિકા...	૨૩
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૩
ભાવાનુવાદ...	૨૩
પ્રકાશ...	૨૩
અનુવાદ...	૨૪
જીવના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન	
૨૭. અવતરણિકા...	૨૪
કારિકા...	૨૪
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૪
ભાવાનુવાદ...	૨૪
પ્રકાશ...	૨૫
અનુવાદ...	૨૫
સદંશરૂપ જડનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન	
૨૮. કારિકા...	૨૬
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૬
ભાવાનુવાદ...	૨૬
પ્રકાશ...	૨૬

અનુવાદ...	૨૬
આનન્દાંશરૂપ અન્તર્યામીનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન	
૨૯. કારિકા...	૨૭
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૭
ભાવાનુવાદ...	૨૭
પ્રકાશ...	૨૭
અનુવાદ...	૨૭
ઉપર જાગાવેલ ત્રેવિધ્ય પ્રકટ થવાનો પ્રકાર	
૨૯. અવતરણિકા...	૨૮
કારિકા...	૨૮
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૮
ભાવાનુવાદ...	૨૮
પ્રકાશ...	૨૮
અનુવાદ...	૨૮
૩૦. અવતરણિકા...	૨૯
કારિકા...	૨૯
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૯
ભાવાનુવાદ...	૨૯
પ્રકાશ...	૨૯
અનુવાદ...	૨૯
સૃષ્ટિમાં ચિદંશ રૂપી જીવાત્માની સાથે સંસારના ઉત્પન્ન થવાનો પ્રકાર	
૩૧. અવતરણિકા...	૩૦
કારિકા...	૩૦
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૩૦
ભાવાનુવાદ...	૩૦

प्रकाश...	३१
अनुवाद...	३१
३२. अवतरणिका...	३२
कारिका...	३२
श्लोकान्वयार्थ...	३२
भावानुवाद...	३३
प्रकाश...	३३
अनुवाद...	३३
त्रिदंशत्रय ज्ञानात्मानि संसारनिवृत्तिना प्रकार	
३३. अवतरणिका...	३३
कारिका...	३३
श्लोकान्वयार्थ...	३४
भावानुवाद...	३४
प्रकाश...	३४
अनुवाद...	३५
६१. अवतरणिका...	३५
कारिका...	३५
श्लोकान्वयार्थ...	३६
भावानुवाद...	३६
प्रकाश...	३६
अनुवाद...	३७
६२. अवतरणिका...	३८
कारिका...	३८
श्लोकान्वयार्थ...	३८
भावानुवाद...	३८
प्रकाश...	३८

अनुवाद...	४०
६३. अवतरणिका...	४१
कारिका...	४१
श्लोकान्वयार्थ...	४१
भावानुवाद...	४१
प्रकाश...	४२
अनुवाद...	४२
६४. अवतरणिका...	४२
कारिका...	४३
श्लोकान्वयार्थ...	४३
भावानुवाद...	४३
प्रकाश...	४४
अनुवाद...	४४
ब्रह्मनां स्वप्नं प्रतिपादन	
६५. अवतरणिका...	४५
कारिका...	४५
श्लोकान्वयार्थ...	४५
भावानुवाद...	४५
प्रकाश...	४५
अनुवाद...	४६
६६. अवतरणिका...	४८
कारिका...	४८
श्लोकान्वयार्थ...	४८
भावानुवाद...	४८
प्रकाश...	४८
अनुवाद...	४८

६७. अवतरणिका...	४८
कारिका...	४८
श्लोकान्वयार्थ...	४८
भाषानुवाद...	४८
प्रकाश...	४८
अनुवाद...	४८
६८. अवतरणिका...	५०
कारिका...	५०
श्लोकान्वयार्थ...	५०
भाषानुवाद...	५०
प्रकाश...	५१
अनुवाद...	५१
६९. अवतरणिका...	५१
कारिका...	५१
श्लोकान्वयार्थ...	५२
भाषानुवाद...	५२
प्रकाश...	५२
अनुवाद...	५२
७०. अवतरणिका...	५२
कारिका...	५३
श्लोकान्वयार्थ...	५३
भाषानुवाद...	५३
प्रकाश...	५३
अनुवाद...	५४
७१. अवतरणिका...	५५
कारिका...	५६

श्लोकान्वयार्थ...	५६
भाषानुवाद...	५६
प्रकाश...	५६
अनुवाद...	५६
७२. अवतरणिका...	५७
कारिका...	५७
श्लोकान्वयार्थ...	५७
भाषानुवाद...	५८
प्रकाश...	५८
अनुवाद...	५८
७३. अवतरणिका...	६०
कारिका...	६०
श्लोकान्वयार्थ...	६०
भाषानुवाद...	६०
प्रकाश...	६०
अनुवाद...	६१
७४. अवतरणिका...	६२
कारिका...	६२
श्लोकान्वयार्थ...	६२
भाषानुवाद...	६२
प्रकाश...	६३
अनुवाद...	६३
७५. अवतरणिका...	६४
कारिका...	६४
श्लोकान्वयार्थ...	६४
भाषानुवाद...	६४

પ્રકાશ...	૬૪
અનુવાદ...	૬૫
સ્વમત મુજબ સાધન અને ફલ ની વ્યવસ્થા	
૧૦૧. અવતરણિકા...	૬૫
કારિકા...	૬૫
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૬૬
ભાવાનુવાદ...	૬૬
પ્રકાશ...	૬૬
અનુવાદ...	૬૭
૧૦૩. અવતરણિકા...	૬૭
કારિકા...	૬૭
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૬૭
ભાવાનુવાદ...	૬૮
પ્રકાશ...	૬૮
અનુવાદ...	૬૮
શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણનો ઉપસંહાર	
૧૦૪. અવતરણિકા...	૬૯
કારિકા...	૬૯
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૬૯
ભાવાનુવાદ...	૭૦
પ્રકાશ...	૭૦
અનુવાદ...	૭૦

સર્વનિર્ણયની વિષયાનુક્રમણિકા

શ્લોક	વિષય	પૃષ્ઠ
	શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણમાં કહેવાયેલ પ્રમેયોનું વિવેચન	
૮૪.	અવતરણિકા...	૭૩
	કારિકા...	૭૩
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૭૩
	ભાવાનુવાદ...	૭૩
	પ્રકાશ...	૭૪
	અનુવાદ...	૭૪
	એકમેવ અદ્વિતીય પ્રમેયનો બોધ સરખી રીતે થઈ શકે તે માટે તેની ત્રિવિધતાનું ઉપપાદન	
૮૫.	અવતરણિકા...	૭૪
	કારિકા...	૭૪
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૭૪
	ભાવાનુવાદ...	૭૫
	પ્રકાશ...	૭૫
	અનુવાદ...	૭૫
	પ્રમેયની પ્રાથમિકકોટિ તે કારણકોટિ	
૮૬.	અવતરણિકા...	૭૫
	કારિકા...	૭૫
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૭૫
	ભાવાનુવાદ...	૭૬
	પ્રકાશ...	૭૬
	અનુવાદ...	૭૬

૮૭.	અવતરણિકા...	૭૬
	કારિકા...	૭૬
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૭૬
	ભાવાનુવાદ...	૭૭
	પ્રકાશ...	૭૭
	અનુવાદ...	૭૭
	કાર્યરૂપી બીજી કોટિમાં આવનારા અસંખ્ય હોવાને	
	કારણે તે પ્રમેયોની ગણના શક્ય નથી	
૮૮.	અવતરણિકા...	૭૭
	કારિકા...	૭૭
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૭૮
	ભાવાનુવાદ...	૭૮
	પ્રકાશ...	૭૮
	અનુવાદ...	૭૮
	પ્રમેયની ત્રીજી કોટિ તે સ્વરૂપકોટિ	
૮૯.	અવતરણિકા...	૭૮
	કારિકા...	૭૮
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૭૮
	ભાવાનુવાદ...	૭૮
	પ્રકાશ...	૭૮
	અનુવાદ...	૮૦
	કારણકોટિની બીજી ગણનામાં તત્ત્વોને ઉદ્દેશીને પુનઃ નિરૂપણ	
૯૪-૯૫.		
	અવતરણિકા...	૮૦
	કારિકા...	૮૦
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૮૦

	ભાવાનુવાદ...	૮૧
	પ્રકાશ...	૮૧
	અનુવાદ...	૮૧
૯૬.	અવતરણિકા...	૮૨
	કારિકા...	૮૨
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૮૨
	ભાવાનુવાદ...	૮૨
	પ્રકાશ...	૮૨
	અનુવાદ...	૮૨
૯૭.	અવતરણિકા...	૮૩
	કારિકા...	૮૩
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૮૩
	ભાવાનુવાદ...	૮૩
	પ્રકાશ...	૮૩
	અનુવાદ...	૮૪
	કાલ કર્મ સ્વભાવ પ્રકૃતિ અને પુરુષ ના રૂપભેદે પરમાત્માનાં	
	અનેકવિધ સ્વરૂપના નિરૂપણમાં અક્ષરરૂપનું ઉપપાદન	
૯૮.	અવતરણિકા...	૮૪
	કારિકા...	૮૪
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૮૪
	ભાવાનુવાદ...	૮૪
	પ્રકાશ...	૮૪
	અનુવાદ...	૮૫
૯૯.	અવતરણિકા...	૮૫
	કારિકા...	૮૫
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૮૫

ભાવાનુવાદ...	૮૬
પ્રકાશ...	૮૬
અનુવાદ...	૮૬
૧૦૦. અવતરણિકા...	૮૬
કારિકા...	૮૭
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૮૭
ભાવાનુવાદ...	૮૭
પ્રકાશ...	૮૭
અનુવાદ...	૮૭
૧૦૧. અવતરણિકા...	૮૮
કારિકા...	૮૮
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૮૮
ભાવાનુવાદ...	૮૮
પ્રકાશ...	૮૮
અનુવાદ...	૮૮
૧૦૨. અવતરણિકા...	૮૮
કારિકા...	૯૦
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૯૦
ભાવાનુવાદ...	૯૦
પ્રકાશ...	૯૦
અનુવાદ...	૯૦
અક્ષરબ્રહ્મનાં રૂપાન્તર એવા કાલનું નિરૂપણ	
૧૦૪-૧૦૭.	
અવતરણિકા...	૯૧
કારિકા...	૯૧
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૯૨

ભાવાનુવાદ...	૯૨
પ્રકાશ...	૯૩
અનુવાદ...	૯૪
અક્ષરબ્રહ્મનાં રૂપાન્તર કર્મનું નિરૂપણ	
૧૧૦-૧૧૨	
અવતરણિકા...	૯૫
કારિકા...	૯૫
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૯૬
ભાવાનુવાદ...	૯૬
પ્રકાશ...	૯૭
અનુવાદ...	૯૭
અક્ષરબ્રહ્મનાં રૂપાન્તરસ્ય એવા સ્વભાવનું નિરૂપણ	
૧૧૩-૧૧૬.	
અવતરણિકા...	૯૯
કારિકા...	૯૯
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૯૯
ભાવાનુવાદ...	૧૦૦
પ્રકાશ...	૧૦૦
અનુવાદ...	૧૦૧
કાર્યકોટિમાં અવાન્તર પ્રકારોનાં પ્રભેદો વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ	
૧૧૮. અવતરણિકા...	૧૦૩
કારિકા...	૧૦૩
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૦૩
ભાવાનુવાદ...	૧૦૩
પ્રકાશ...	૧૦૩
અનુવાદ...	૧૦૪

કાર્યકોટિમાં સાન્વિકાદિ ત્રણ ગુણો આધિદેવિકાદિ ત્રણ આમ	
બીજે પ્રભેદ કલ્પી શકાય છે	
૧૧૯.	અવતરણિકા... ૧૦૪
	કારિકા... ૧૦૪
	શ્લોકાન્વયાર્થ... ૧૦૪
	ભાવાનુવાદ... ૧૦૫
	પ્રકાશ... ૧૦૫
	અનુવાદ... ૧૦૫
૧૨૦.	અવતરણિકા... ૧૦૫
	કારિકા... ૧૦૫
	શ્લોકાન્વયાર્થ... ૧૦૫
	ભાવાનુવાદ... ૧૦૫
	પ્રકાશ... ૧૦૫
	અનુવાદ... ૧૦૫
મૂલતત્ત્વ જ બ્રહ્મ તેનાં જ અન્તર્યામી અક્ષરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણઃ	
ઓવા રૂપભેદો સાથોસાથ આમનાં પણ ઉપભેદો નું પણ નિરૂપણ	
૧૨૧.	અવતરણિકા... ૧૦૭
	કારિકા... ૧૦૭
	શ્લોકાન્વયાર્થ... ૧૦૭
	ભાવાનુવાદ... ૧૦૭
	પ્રકાશ... ૧૦૮
	અનુવાદ... ૧૦૮
જીવાત્મા અક્ષરબ્રહ્મ અને પુરુષોત્તમ ની જુદી-જુદી	
શક્તિઓનાં પણ પ્રભેદ સમજી લેવા જોઈએ:	
૧૨૨.	અવતરણિકા... ૧૦૮
	કારિકા... ૧૦૮

	શ્લોકાન્વયાર્થ... ૧૦૮
	ભાવાનુવાદ... ૧૦૮
	પ્રકાશ... ૧૦૮
	અનુવાદ... ૧૦૮
૧૩૭.	અવતરણિકા... ૧૧૦
	કારિકા... ૧૧૦
	શ્લોકાન્વયાર્થ... ૧૧૦
	ભાવાનુવાદ... ૧૧૧
	પ્રકાશ... ૧૧૧
	અનુવાદ... ૧૧૧
૧૩૯.	અવતરણિકા... ૧૧૨
	કારિકા... ૧૧૨
	શ્લોકાન્વયાર્થ... ૧૧૨
	ભાવાનુવાદ... ૧૧૨
	પ્રકાશ... ૧૧૨
	અનુવાદ... ૧૧૩
બ્રહ્મમાં સ્વરૂપકોટિ તેમજ કાર્યકારણોની કોટિઓમાં પણ બધાંનાં	
જ તત્ત્વતઃ નિત્ય હોવા છતાંય સૃષ્ટિમાં આવિર્ભાવતિરોભાવ શક્તિઓદ્વારા	
ઉદ્ભવ અને અનુદ્ભવ થતાં હોય છે:	
૧૪૦.	અવતરણિકા... ૧૧૩
	કારિકા... ૧૧૩
	શ્લોકાન્વયાર્થ... ૧૧૩
	ભાવાનુવાદ... ૧૧૪
	પ્રકાશ... ૧૧૪
	અનુવાદ... ૧૧૫
૧૪૧-૧૪૨	

અવતરણિકા...	૧૧૭
કારિકા...	૧૧૭
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૧૭
ભાવાનુવાદ...	૧૧૮
પ્રકાશ...	૧૧૮
અનુવાદ...	૧૧૯

કાર્યકોટિમાં છ પ્રકારનાં ભાવવિકાર રૂપો વૃદ્ધિ વિ.નાં સ્વરૂપનું
પ્રતિપાદન

૧૪૩-૧૪૫.

અવતરણિકા...	૧૨૦
કારિકા...	૧૨૦
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૨૦
ભાવાનુવાદ...	૧૨૧
પ્રકાશ...	૧૨૧
અનુવાદ...	૧૨૧

પ્રમેયનાં પ્રતિપાદનનાં ઉપસંહારરૂપે

૧૪૬. અવતરણિકા...	૧૨૨
કારિકા...	૧૨૨
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૨૨
ભાવાનુવાદ...	૧૨૨
પ્રકાશ...	૧૨૩
અનુવાદ...	૧૨૩

વેદ વિ. શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદિત ઉપર જાણાવેલ પ્રમેયનાં સ્વરૂપની
બાબતમાં પ્રત્યક્ષ વિ. પ્રમાણોને કારણે ઉભા થતાં વિરોધાભાસનાં
પરિહારનો પ્રકાર

૧૪૭ અવતરણિકા...	૧૨૩
-----------------	-----

કારિકા...	૧૨૩
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૨૩
ભાવાનુવાદ...	૧૨૪
પ્રકાશ...	૧૨૪
અનુવાદ...	૧૨૪

૧૪૮-૧૪૯

અવતરણિકા...	૧૨૫
કારિકા...	૧૨૫
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૨૬
ભાવાનુવાદ...	૧૨૬
પ્રકાશ...	૧૨૬
અનુવાદ...	૧૨૭

આમ પ્રમેયનાં પ્રતિપાદન બાદ પોતાનાં મતપ્રમાણે સાધન અને
ફળ નાં પ્રતિપાદન કરવામાં ઉપયોગી માર્ગનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે
છે:

૨૨૦-૨૨૧

અવતરણિકા...	૧૨૮
કારિકા...	૧૨૮
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૨૮
ભાવાનુવાદ...	૧૨૮
પ્રકાશ...	૧૨૯
અનુવાદ...	૧૨૯

આપણાં માર્ગમાં વેદાદિ શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ કોઈ પણ પ્રમાણ
પ્રમેય સાધન કે ફળ સ્વીકારવામાં નથી આવ્યા તે બાબતની પ્રતિજ્ઞા
કરતાં સ્વમાર્ગીય સાધનાનું પ્રતિપાદન.

૨૨૫-૨૩૧

અવતરણિકા...	૧૩૦
-------------	-----

કારિકા...	૧૩૦
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૩૧
ભાવાનુવાદ...	૧૩૨
પ્રકાશ...	૧૩૪
અનુવાદ...	૧૩૫
૨૩૬-૨૩૭	
કારિકા...	૧૩૭
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૩૭
ભાવાનુવાદ...	૨૩૮
પ્રકાશ...	૧૩૮
અનુવાદ...	૧૩૯
૨૪૬-૨૪૭	
અવતરણિકા...	૧૪૦
કારિકા...	૧૪૦
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૪૦
ભાવાનુવાદ...	૧૪૦
પ્રકાશ...	૧૪૧
અનુવાદ...	૧૪૧
૨૫૩-૨૫૪	
અવતરણિકા...	૧૪૨
કારિકા...	૧૪૨
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૪૩
ભાવાનુવાદ...	૧૪૩
પ્રકાશ...	૧૪૪
અનુવાદ...	૧૪૪

વિવેકધૈર્યાશ્રયની વિષયાનુક્રમણિકા :
(શ્રીકૃષ્ણશરણાગતિનો ઉપદેશ)

શ્લોક	વિષય	પૃષ્ઠ
	દ્વીપિકામંગલાચરણ...	૩૧
૧.	અવતરણિકા...	૧૪૭
	કારિકા...	૧૪૭
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૪૮-૧૪૯.
	ભાવાનુવાદ...	૧૪૮-૧૪૯.
	દ્વીપિકા...	૧૪૮-૧૪૯.
	અનુવાદ...	૧૪૮-૧૪૯.
	વિવેકનું નિરૂપણ	
૧-૨	અવતરણિકા...	૧૫૦
	કારિકા...	૧૫૦
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૫૦
	ભાવાનુવાદ...	૧૫૦
	દ્વીપિકા...	૧૫૨
	અનુવાદ...	૧૫૪
	ધૈર્યનું નિરૂપણ :	
૬.	અવતરણિકા...	૧૫૭
	કારિકા...	૧૫૭
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૫૭
	ભાવાનુવાદ...	૧૫૭
	દ્વીપિકા...	૧૫૮
	અનુવાદ...	૧૫૮
૭-૯.	અવતરણિકા...	૧૬૧

કારિકા...	૧૬૧
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૬૧
ભાવાનુવાદ...	૧૬૨
દીપિકા...	૧૬૨
અનુવાદ...	૧૬૩
આશ્રયનું નિરૂપણ :	
૯-૧૨. અવતરણિકા...	૧૬૫
કારિકા...	૧૬૫
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૬૫
ભાવાનુવાદ...	૧૬૬
દીપિકા...	૧૬૬
અનુવાદ...	૧૬૭
૧૩-૧૬. કારિકા...	૧૬૮
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૬૮
ભાવાનુવાદ...	૧૭૦
દીપિકા...	૧૭૧
અનુવાદ...	૧૭૨
૧૭. અવતરણિકા...	૧૭૫
કારિકા...	૧૭૫
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૭૫
ભાવાનુવાદ...	૧૭૫
દીપિકા...	૧૭૬
અનુવાદ...	૧૭૬

નવરત્નની વિષયાનુક્રમણિકા :

(પુષ્ટિમાર્ગીય સમર્પણનો ઉપદેશ)

પ્રકાશમંગલાચરણ ...	૧૭૮
પ્રકાશોપક્રમ...	૧૭૮

અનુવાદ...	૧૮૦
લૌકિક અથવા અલૌકિક, સેવામાં ઉપયોગી અથવા અનુપયોગી સામગ્રીની બાબતમાં થતી ચિન્તાઓને આત્મનિવેદનનું સાચું સ્વરૂપ જાણી લઈને ચિન્તાનિવારણનો ઉપદેશ	
૧-૨. કારિકા...	૧૮૩
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૮૪
ભાવાનુવાદ...	૧૮૪
પ્રકાશ...	૧૮૪
અનુવાદ...	૧૮૬
પોતાનો કે જોઓને પોતાનાં ગણ્યા હોય તેમનો નિવેદિત કે અનિવેદિત કાર્ય કે વ્યક્તિ માટે થતાં વિનિયોગને કારણે ભક્તિમાટે થતી ચિન્તાનું નિવારણ પણ આત્મનિવેદનનાં સ્વરૂપનાં વિચારે દૂર કરી લેવું	
૩-૪. અવતરણિકા...	૧૮૮
કારિકા...	૧૮૮
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૮૮
ભાવાનુવાદ...	૧૮૮
પ્રકાશ...	૧૮૮
અનુવાદ...	૧૮૮
કરાયેલ આત્મનિવેદનની બાબતમાં અવિશ્વાસને કારણે અથવા તો જેનું પ્રભુને નિવેદન કરવામાં આવ્યું હોય તેનું પ્રભુસેવામાં વિનિયોગ શક્ય ન હોય તો પ્રભુનાં પુષ્ટિસ્વરૂપનું ચિન્તન કરી ચિન્તા દૂર કરવી	
૫. અવતરણિકા...	૧૮૦
કારિકા...	૧૮૧
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૮૧
ભાવાનુવાદ...	૧૮૧
પ્રકાશ...	૧૮૧
અનુવાદ...	૧૮૨

જોગે આત્મનિવેદન કર્યું હોય તેના અથવા તેના પરિજનોના પાણ લૌકિક કે વેદાદિ શાસ્ત્રિય વ્યવહારો સ્વસ્થતાપૂર્વક નભતાં ન હોય તો તે બાબતની ચિંતા સાક્ષિભાવ મનમાં દઢ કરીને દૂર કરી લેવી.

૬. અવતરણિકા...	૧૯૩
કારિકા...	૧૯૩
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૯૩
ભાવાનુવાદ...	૧૯૩
પ્રકાશ...	૧૯૩
અનુવાદ...	૧૯૪

ભગવત્સેવામાં કચારેક ગુરુ-આજ્ઞાનું પાલન કરવા જતાં ભગવદાજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થઈ જાય અથવા ભગવદાજ્ઞાનું પાલન કરવા જતાં ગુરુ-આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થતું હોય ત્યારે ભગવત્સેવાનું મુખ્ય તાત્પર્ય વિવેક વાપરીને ચિન્તા દૂર કરી લેવી

૭. કારિકા...	૧૯૪
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૯૪
ભાવાનુવાદ...	૧૯૫
પ્રકાશ...	૧૯૫
અનુવાદ...	૧૯૫

આ ઉપદેશો મુજબ જેની ચિન્તા દૂર કરી શકાતી હોય કે ન કરી શકાતી હોય ત્યારે ભગવાનની તેવી લીલાની ભાવના રાખીને અથવા ભગવાનની શરણાગતિ ની ભાવના રાખીને ચિન્તા દૂર કરવાનો ઉપદેશ

૮-૯. અવતરણિકા...	૧૯૬
કારિકા...	૧૯૬
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૧૯૬
ભાવાનુવાદ...	૧૯૭
પ્રકાશ...	૧૯૭

સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીની વિષયાનુક્રમણિકા :
(શ્રીકૃષ્ણસેવાનો ઉપદેશ)

સ્વમાર્ગીય સિદ્ધાન્તના વિનિશ્ચયનાં ઉપદેશાર્થ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીનું

મંગલાચરણ

૧. કારિકા...	૨૦૧
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૦૧
ભાવાનુવાદ...	૨૦૧
વિવૃત્તિ...	૨૦૧
અનુવાદ...	૨૦૨

શ્રીકૃષ્ણસેવા ^૧નિત્યકર્તવ્ય છે તેનો ઉપદેશ, ^૨સેવાની ફલાવસ્થાનું લક્ષણ, ^૩સેવાનું સ્વરૂપલક્ષણ, ^૪સેવાની સાધનાવસ્થાનું લક્ષણ અને ^૫તેનું અવાન્તર ફલ

૧-૨. અવતરણિકા...	૨૦૨
કારિકા...	૨૦૨
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૦૨
ભાવાનુવાદ...	૨૦૩
વિવૃત્તિ...	૨૦૩
અનુવાદ...	૨૦૪

પુષ્ટિમાર્ગીય સેવામાં સેવ્ય બ્રહ્મનાં, પર તથા અક્ષર એવા બે પ્રભેદ છે, તે અક્ષરબ્રહ્મનાં પાછા જગદ્રૂપ અને જગદ્વિલક્ષણ એવા બે ઉપભેદો છે

૩. અવતરણિકા...	૨૦૫
કારિકા...	૨૦૫
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૦૫
ભાવાનુવાદ...	૨૦૬

વિવૃત્તિ...	૨૦૬
અનુવાદ...	૨૦૭
સચ્ચિદાનન્દક બૃહત્નાં જગદ્રૂપની બાબતમાં જુદાંજુદા મતભેદો અને શ્રુતિનાં આધારે પોતાનો મત	
૪. અવતરણિકા...	૨૦૮
કારિકા...	૨૦૮
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૦૮
ભાવાનુવાદ...	૨૦૮
વિવૃત્તિ...	૨૦૮
અનુવાદ...	૨૦૮

ફક્ત ભક્તિને કારણે સુલભ શ્રીકૃષ્ણ, શ્રુતિ વિ.શાસ્ત્રીય શ્રવણ વિગેરે સાધનોથી ગમ્ય બૃહત્, ભજનોપયોગી બધી સામગ્રી અક્ષરબ્રહ્માત્મિકા હોય છે તે બાબતનું જળ તીર્થ અને દેવી નાં ઉદાહરણથી સમર્થન

૫-૯. અવતરણિકા...	૨૧૦
કારિકા...	૨૧૦
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૧૧
ભાવાનુવાદ...	૨૧૧
વિવૃત્તિ...	૨૧૨
અનુવાદ...	૨૧૩

જગત્ ત્રિગુણાત્મક હોવાથી તેનાં અધિદેવો પાણ ત્રણ છે. સ્વમાર્ગીય કૃષ્ણાસેવા જગત્ને અક્ષરબ્રહ્માત્મક ગણીને કરવાતી હોવાથી તે એક અક્ષરબ્રહ્મના અધિદેવ પાણ એકમાત્ર શ્રીકૃષ્ણ જ છે

૯-૧૧. અવતરણિકા...	૨૧૫
કારિકા...	૨૧૫
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૧૫
ભાવાનુવાદ...	૨૧૬
વિવૃત્તિ...	૨૧૬
અનુવાદ...	૨૧૭

સેવા અને સેવ્ય નાં સ્વરૂપ વાર્ણવીને હવે સેવકનાં સ્વરૂપનું વાર્ણન થાય છે

૧૨-૧૬. અવતરણિકા...	૨૧૭
કારિકા...	૨૧૭
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૧૮
ભાવાનુવાદ...	૨૧૮
વિવૃત્તિ...	૨૧૮
અનુવાદ...	૨૨૦

ઉત્તમકોટીનો જે અધિકાર ન હોય તો ભગવત્સેવા ક્યાં અને કેમ કરવી તે બાબતનો ઉપદેશ

૧૭-૧૯. અવતરણિકા...	૨૨૨
કારિકા...	૨૨૨
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૨૨
ભાવાનુવાદ...	૨૨૩
વિવૃત્તિ...	૨૨૩
અનુવાદ...	૨૨૫

મૂલમાં સેવાકર્તામાં જે ભક્તિભાવ જ ન હોય તો તેવા અન્યથાભાવને કારણે ભગવત્સેવા વ્યર્થ બની જતી હોય છે

૨૦-૨૧. અવતરણિકા...	૨૨૮
કારિકા...	૨૨૮
શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૨૮
ભાવાનુવાદ...	૨૨૮
વિવૃત્તિ...	૨૨૮
અનુવાદ...	૨૨૮

ભક્તિવર્ધિનીવિષયાનુક્રમણિકા :
(પુષ્ટિભક્તિનાં ઉપદેશપરક)

	વિવૃત્તિમંગલાચરણ...	૨૩૧
૧.	અવતરણિકા...	૨૩૧
	કારિકા...	૨૩૧
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૩૨
	ભાવાનુવાદ...	૨૩૨
	વિવૃત્તિ...	૨૩૨
	અનુવાદ...	૨૩૩
૨.	અવતરણિકા...	૨૪૩
	કારિકા...	૨૩૪
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૩૪
	ભાવાનુવાદ...	૨૩૪
	વિવૃત્તિ...	૨૩૫
	અનુવાદ...	૨૩૫
૩.	અવતરણિકા...	૨૩૬
	કારિકા...	૨૩૬
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૩૬
	ભાવાનુવાદ...	૨૩૬
	વિવૃત્તિ...	૨૩૭
	અનુવાદ...	૨૩૭
૪-૫.	અવતરણિકા...	૨૩૮
	કારિકા...	૨૩૮
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૩૮
	ભાવાનુવાદ...	૨૩૮
	વિવૃત્તિ...	૨૩૯
	અનુવાદ...	૨૩૯

૬.	કારિકા...	૨૪૦
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૪૦
	ભાવાનુવાદ...	૨૪૦
	વિવૃત્તિ...	૨૪૧
	અનુવાદ...	૨૪૧
૬-૭.	અવતરણિકા...	૨૪૧
	કારિકા...	૨૪૧
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૪૨
	ભાવાનુવાદ...	૨૪૨
	વિવૃત્તિ...	૨૪૨
	અનુવાદ...	૨૪૨
૭.	અવતરણિકા...	૨૪૩
	કારિકા...	૨૪૩
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૪૩
	ભાવાનુવાદ...	૨૪૩
	વિવૃત્તિ...	૨૪૪
	અનુવાદ...	૨૪૪
૮.	અવતરણિકા...	૨૪૬
	કારિકા...	૨૪૬
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૪૬
	ભાવાનુવાદ...	૨૪૬
	વિવૃત્તિ...	૨૪૬
	અનુવાદ...	૨૪૬
૯.	કારિકા...	૨૪૭
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૪૭
	ભાવાનુવાદ...	૨૪૭
	વિવૃત્તિ...	૨૪૮
	અનુવાદ...	૨૪૮

૧૦.	અવતરણિકા...	૨૪૮
	કારિકા...	૨૪૮
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૪૮
	ભાવાનુવાદ...	૨૪૯
	વિવૃત્તિ...	૨૪૯
	અનુવાદ...	૨૪૯
૧૧.	અવતરણિકા...	૨૫૦
	કારિકા...	૨૫૦
	શ્લોકાન્વયાર્થ...	૨૫૦
	ભાવાનુવાદ...	૨૫૦
	વિવૃત્તિ...	૨૫૦
	અનુવાદ...	૨૫૧
	ઉદ્ધરાણ તાલિકા...	૨૫૨

॥ तत्त्वार्थदीपनिबन्धान्तर्गत ॥

॥ संक्षिप्त शास्त्रार्थप्रकरणम् ॥

(स्वमत मुख्य प्रमाण प्रमेय साधन अने इल नां स्वइपोनुं प्रतिपादन)

अवतरणिका:

परिभाषाम् आह—

कारिका:

वेदान्ते य स्मृतौ ब्रह्मलिंगं भागवते तथा ।
ब्रह्मेति परमात्मेति भागवानिति शब्दते ।
त्रितये त्रितयं वाच्यं क्रमेणैव मयाऽत्र लि ॥६॥

श्लोकान्वयार्थः

वेदान्ते: वेदाना अन्तिम भाग उपनिषद्गोमां, य: अने (ते वेदान्तवाक्योनुं विवेचन करनार ब्रह्मसूत्रोमां), ब्रह्मलिंगम्: परमतत्त्वनुं ज्ञापन, ब्रह्मेति शब्दते: 'ब्रह्म' शब्दवडे थाय छे, स्मृतौ: पोते भागवाने श्रौत सिद्धान्तोनुं स्मरणे न् परमात्मा इति शब्दते: परमात्मा ओ शब्द वडे भागवद्गीतामां कल्युं छे. तथा: तेमन् भागवते: भागवतमां ब्रह्मलिंगम्: परमतत्त्वनुं ज्ञापन भागवानिति शब्दते: 'भागवान्' शब्दवडे थाय छे. अत्र: आ तत्त्वार्थदीप निबन्धना, त्रितये: शास्त्रार्थप्रकरणे सर्वनिर्णयप्रकरणे अने भागवतार्थ प्रकरणे आम त्रणे प्रकरणोमां, मया लि: मारे पाणे, क्रमेणैव: जीपर न्णणवेव कम मुख्यन् त्रितयम्: ब्रह्म परमात्मा अने भागवान् आम ओकन् परमतत्त्वना त्रणेय पासाओनुं, वाच्यम्: निर्णयण करवुं छे.

भावानुवादः

परम तत्त्वनां परिचायक लिंग वेदान्तमां भागवद्गीतामां

अने भागवतमां ॥

'ब्रह्म' 'परमात्मा' 'भागवान्' ओवा शब्दोद्वारा निर्णयित थया छे ॥६॥

प्रस्तुत तत्त्वार्थदीप निबन्धनां पाणे शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय अने भागवतार्थ ओवा त्रणे प्रकरणोमां आ न् त्रणेय पक्षोनुं कमथ: प्रतिपादन करवामां आवशे ॥

प्रकाशः

वेदान्ते इति साधनेन. निर्गलितवस्तुज्ञापकं लिंगं ब्रह्म इत्यादि पदं तत्र तत्र सिद्धं मयापि परमकाष्ठापन्नवस्तुबोधनार्थं तत् तत् प्रकरणे वक्तव्यम् इति अर्थः ॥६॥

अनुवादः

उवे स्वमतमां अल्पिप्रेत परिभाषा समञ्जसवामां आवे छे :

वेदान्त थी शुरु करीने ओठ श्लोकोमां. परम तत्त्वरूप ते वस्तुनां ज्ञापक 'ब्रह्म' इत्यादि त्रणे पदो वेदान्त आदि शास्त्रोमां मणे छे; अने तुं पाणे परमकाष्ठापन्न वस्तुनां प्रतिपादन करनार ते-ते प्रकरणोमां कलेवा मागीश.

(स्वमतनी साधिका प्रमाणव्यवस्था)

स्वसिद्धान्तनां उपदेशकालमां अल्पिप्रेत प्रमाणव्यवस्था :

अवतरणिका:

अस्मिन् शास्त्रे परिभाषाम् उक्त्वा प्रमाणम् आह—

कारिका:

वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव लि

समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तत् यतुष्टयम् ॥७॥

श्लोकान्वयार्थः

वेदाः : यारेय वेदोनी संखिता ब्राह्मण आरण्यक अने उपनिषदो, श्रीकृष्णवाक्यानि : उपनिषदोना सिद्धान्तनी सुवासने प्रसरावनारी श्रीकृष्णमुभारविन्दधी मकरन्दनी जेम निःसृत वाणी गीता, व्याससूत्राणि : उपनिषदोनां वयनोनां विभरायेलां पुष्पोने अेक मनोदारी पुष्पदार तरीके अेकसूत्र करवामाटे भगवान् वेदव्यासे लभेलां ब्रह्मसूत्रो, थैव छिः अने (तेमज पोताना गुरुज्ज वेदव्यासने मान्य मतथी विरुद्ध न जतां डोय तेवां व्यासशिष्य जेमिनी ऋषिअे लभेलां पूर्वमीमांसासूत्रो पाण) व्यासस्य समाधिभाषा : वेदोनी शाभाओनुं विभाजन मडाभारतनुं प्राणयन अने ब्रह्मसूत्रोधी ब्रह्मनिज्ञासा कर्था पछी पाण सन्तोष न अनुभवतां ज्यारे समाधि लगावी त्यारे ते समाधिमां जे अंश भागवतनो मेणव्यो ते अंश अेटवे 'समाधिभाषा' तत् यतुष्टयं प्रमाणम् : आ यारेय प्रमाणोनां परस्पर समन्वित वयनोने प्रमाण अेटवेके पोताना मतने रज्जू करवामाटेनी आधारभूत सामग्री मानवामां आवे छे.

भावानुवादः

यारेय वेदो, भगवद्गीतामां भणतां श्रीकृष्णनां वयनो, मडर्षि बाहरायणनां केवल ब्रह्मसूत्र विगेरे ज ॥

मडर्षि बाहरायण वेदव्यासनी भागवतपुराणमां योजित समाधिभाषा आ यार ज प्रमाण तरीके मान्य राष्या छे ॥७॥

प्रकाशः

वेदा छति. शब्द अेव प्रमाणम्. तत्र अपि अलौकिकज्ञापकमेव. तत्स्वतःसिद्धप्रमाणभावं प्रमाणम्. वेदाः सर्व अेव कांडव्यस्थिता

अर्थवादाद्विज्ञा अपि. स्मृतित्वेन कृष्णवाक्यानि वेदत्वेऽपि पृथगुक्तानि. व्याससूत्राणि. यकारत् जेमिनिसूत्राणि य. अेवकारेण व्याससूत्राविरोधेनेव तद्द्वीकरणम्. छि युक्तः य अयम् अर्थः, उपज्जव्यत्वाद् व्यासस्य समाधिभाषा भगवतम्. तत्रापि यत् न लौकिकरीत्या वदति. यथा 'अथोपस्युपवृत्तायाम्' छत्यादि. नापि परमतरीत्या, 'श्रुतं दैपायनमुष्वात्' छत्यादि. यावत्समाधी स्वयमनुभूय निश्चितं सा समाधिभाषा. अेतत् यतुष्टयम् अेकवाक्यतापन्नं प्रमाणनकमित्यर्थः ॥७॥

अनुवादः

आ शास्त्रमां अभिप्रेत परिभाषानां प्रतिपादन बाद लवे प्रमाण समजववामां आवे छे :

यारेय वेदो कडेवानो अभिप्राय केवण शब्दोने ज, तेमांय अलौकिक पदार्थनां बोधक शब्दोने ज प्रमाण मानवामां आव्या छे. अलौकिक पदार्थनां बोधक शब्दोनुं प्रमाण लोवुं स्वतःसिद्ध लोय छे. यारेय वेदो कडेवानो अभिप्राय समग्र वेद, अने तेमनां पूर्वकाण्ड अने उत्तरकाण्ड मां उपलब्ध थतां अर्थवाद विगेरे, ने पाण प्रमाण मानवामाटे छे. लकीकतमां तो वेदज्ञप ज लोवा छतांय स्मृति इपे उपदेशायेल लोवाने कारणे भगवान् श्रीकृष्णनां वयनोने प्रमाण तरीके नोभो उल्लेख करवामां आव्यो छे. त्रीजे केमे बाहरायण व्यासनां ब्रह्मसूत्र आवे छे. विगेरे पदद्वारा मडर्षि जेमिनिनां पूर्वमीमांसासूत्रो अभिप्रेत छे. केवल पदनां प्रयोग करवानो डेतु आ छे के मडर्षि जेमिनिनां पूर्वमीमांसासूत्रोनुं प्रमाण लोवुं मडर्षि व्यासनां सूत्रोधी ज्यथां विरुद्ध न जता लोय ते पूरतो ज स्वीकारा माटे छे. ज पदनो पाण प्रयोग करवामां आव्यो छे तेथी जरावेव धारणा युक्तिसंगत छे ते सूचित थयुं, केमके मडर्षि जेमिनिनां माटे पाण वेदव्यास उपज्जव्य छे. मडर्षि बाहरायण वेदव्यासनी समाधिभाषा भागवत पुराणमां जे उपलब्ध थाय छे. केमके भागवतमां पाण लौकिक रीति मुज्ज

પ્રમેય તરીકે જડજીવાત્મક જગત્નાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન :

અવતરણિકા :

એવં સ્વપ્રવૃત્તિમ્ ઉપપાદ્ય બાધકશાસ્ત્રાણાં નિવૃત્ત્યર્થે શાસ્ત્રમ્
આરભતે :

કારિકા :

પ્રપચ્ચો ભગવત્કાર્યસુ તદ્દરૂપો માયયા અભવત્ ॥
તચ્છક્ત્યા અવિદ્યાયાતુ અસ્ય જીવસંસાર ઉચ્યતે ॥૨૩॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

પ્રપચ્ચો = આ સૃષ્ટિ ભગવત્કાર્યસુ = ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી
છે. તદ્દરૂપે = આ સૃષ્ટિના રૂપે (ભગવાન) માયયા = પોતાની
સર્વભવનસામર્થ્યરૂપા માયા વડે અભવત્ = બન્યો છે. તચ્છક્ત્યા = તે
ભગવાનની એક શક્તિ અવિદ્યાયાતુ = 'અવિદ્યા' નામની પણ છે
તેને કારણે અસ્ય = આ ભગવાનના (અંશરૂપ) જીવસંસાર = જીવને
સંસાર થયો કહેવાય છે.

ભાવાનુવાદ :

આ પ્રપચ્ચ ભગવાનનું કાર્ય છે અને પોતે ભગવાન
પોતાની માયાને ઉપકરણ બનાવીને પ્રપચ્ચરૂપ ધારણ
કરે છે ॥

તેની રમાણોપયોગી જે ઘણી બધી શક્તિઓ તે પૈકી
એક અવિદ્યાશક્તિને કારણે પરન્તુ તે પ્રપચ્ચને 'જીવસંસાર'
કહેવાય છે ॥૨૩॥

આમ સ્વમતનો ઉપદેશ કરવા માટેની પ્રવૃત્તિનો હેતુ સમજાવીને
જે શાસ્ત્ર આ મતમાં બાધક બની શકતા હોય તેમનાં નિરાકરણ
માટે સ્વશાસ્ત્રનો આરંભ કરે છે :

પ્રકાશ :

પ્રપચ્ચ ઈતિ, પ્રપચ્ચમેવ 'મિથ્યા' ઈતિ ઉક્ત્વા શુદ્ધં ભજનં
વાચયન્તિ. તથા અન્યે જીવં વ્યાપકમ્ ઉક્ત્વા. અતઃ ઉભયનિરાકરણાર્થં
જીવજડયોઃ સ્વરૂપમ્ ઉચ્યતે :

અર્થે પ્રપચ્ચો ન પ્રાકૃતો, નાપિ પરમાણુજન્યો, નાપિ
વિવર્તન્મા, નાપિ અદષ્ટાદિદ્વારા જાતો, નાપિ અસતઃ
સત્તારૂપઃ; કિન્તુ, ભગવત્કાર્યઃ પરમકાષ્ટાપન્નવસ્તુકૃતિસાધ્યઃ.
તાદશોડપિ ભગવદ્દરૂપઃ. અન્યથા અસતઃ સત્તા સ્યાત્.
સાય અગ્રે વૈનાશિકપ્રક્રિયાનિરાકરણે નિરાકરિષ્યતે. વૈદિકસ્તુ
એતાવાનેવ સિદ્ધાન્તઃ.

ભગવન્માયાસ્વરૂપપ્રતિપાદનમ્ :

વૈભગવાનુસારેણ કિંચિત્ સાધનમ્ અધિકમ્ આહ માયયા
અભવદ્ ઈતિ, માયાહિ ભગવતઃ શક્તિઃ સર્વભવનસામર્થ્યરૂપા તત્રૈવ
સ્થિતા. યથા પુરુષસ્ય કર્મકરણાદૌ સામર્થ્યમ્. તેન સ્વસામર્થ્યેન
અન્યાનુપજીવનેન સ્વાત્મરૂપં પ્રપચ્ચં કૃતવાન્ ઈતિ ફલિતમ્. અત્ર
સંસારપ્રપચ્ચયોઃ ભેદાજ્ઞાનાત્ કેચિન્ મુઘ્ધાઃ ભવન્તિ. તન્મોહનિરાકરણાય
ભેદં નિરૂપયતિ અવિદ્યા ઈતિ. અવિદ્યાપિ તચ્છક્તિઃ. મુખ્યાસુ દ્વાદશશક્તિપુ
ગણનાત્. "શ્રિયા પુષ્ટ્યા ગિરા..." (ભાગ.પુરા.૧૦૩૬૫૫) ઈતિ
વાક્યાત્. એવં સતિ, "સવૈ નેવ રેમે, તસ્માદ્ એકાકી ન રમતે, સ
દિતીયમ્ એચ્છત્, સ હ એતાવાન્ આસ" (બૃહ.ઉપ.૧૧૪૩) ઈતિ
શ્રુતૌ રમાણાર્થમેવ પ્રપચ્ચરૂપેણ આવિર્ભાવોક્તેઃ વૈચિત્ર્યં વિના તદસમ્ભવો
યતઃ, તસ્માદ્ હેતોઃ અસ્ય ભગવતઃ શક્ત્યા અવિદ્યાયા જીવસ્ય સંસારઃ
ઉચ્યતે, નતુ જાયતે, અભિમત્યાત્મકત્વાદ્, અસત્ત્વેન અસ્ય ગણનાત્.
'અજ્ઞાનં', 'ભ્રમો', 'અસદ્' ઈત્યાદિશબ્દાઃ અહં-મમ-ઈતિરૂપે સંસારએવ
પ્રવર્તન્તે નતુ પ્રપચ્ચે, ઈતિ અર્થઃ, તસ્ય બ્રહ્માત્મકત્વાત્.

કહેવામાં આવેલી વાતો પ્રમાણ તરીકે માનવા યોગ્ય નથી. જેમકે “ત્યારે પ્રાતઃકાલ થતાં” (ભાગ.પુરા.૧૦૬૭૧) વિગેરે ઉલ્લેખો. આવી રીતેજ પરમતના રૂપમાં કહેવાયેલી વાતો પણ “દ્વેષાયનનાં મુખથી કહેવાયેલું સાંભળવામાં આવે છે” (ભાગ.પુરા.૬૧૪૮) ઇત્યાદિ વચનો. જેટલી વાતો પોતે ભાગવતકારે પોતાની સમાધિમાં અનુભવીને કહી તેને ‘સમાધિભાષા’ કહેવામાં આવે છે. આ ચારેય ગ્રન્થોની પરસ્પર એકવાક્યતા થકી મળતી માહિતી જ પ્રમાણિક હોય છે આવી અભિપ્રાય જાણવો.

અવતરણિકા:

નનુ ચતુર્ણાં ક્વોપયોગઃ, એકેનેવ ચરિતાર્થત્વાત્ ચેત્ ઇતિ આશંકયા આહ—

કારિકા:

ઉત્તરં પૂર્વસન્દેહવારકં પરિકીર્તિતમ્।
અવિરુદ્ધં તુ યત્વસ્ય પ્રમાણં તચ્ચ નાન્યથા ॥
એતદ્ વિરુદ્ધં યત્ સર્વં ન તન્માનં કથમ્ચન ॥૮॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

યત્તુ:જે કાંઈ, અસ્ય:આ પ્રમાણચતુષ્ટયથી, અવિરુદ્ધં:વિરુદ્ધ ન હોય, તત્તુ:તે તો, પ્રમાણં:પ્રમાણજ હોય છે, ન ચ અન્યથા: અને વિરુદ્ધ હોય તો નહીં. યત્ એતદ્વિરુદ્ધં:જે આનાથી વિરુદ્ધ છે, તત્ સર્વં:તે બધાં કથમ્ચન્:કોઈ પણ રીતે, ન માનં:પ્રમાણ નથી ॥૮॥

ભાવાનુવાદ:

આ ચાર ગ્રન્થો પૈકી પૂર્વ-પૂર્વ ગ્રન્થોમાં ઉભા થતાં સન્દેહોનું નિવારણ ઉત્તરોત્તર ગ્રન્થો વડે થાય છે ॥
તેથી આ ચારેય ગ્રન્થોના પરસ્પર સમન્વિત અભિપ્રાયથી

જે અવિરુદ્ધ હોય તેને જ પ્રમાણ તરીકે માન્ય કરવામાં આવે છે. જે વિરુદ્ધ હોય તેને નહીં ॥

આ ચાર ગ્રન્થોથી વિરુદ્ધ કોઈ પણ વચન પ્રમાણ તરીકે માન્ય થઈ શકતું નથી ॥૮॥

પ્રકાશ:

ઉત્તરમિતિ. ઉત્તરોત્તરં પૂર્વપૂર્વસ્ય સન્દેહવારકં પ્રકર્ષણ કીર્તિતમ્. યથા “અપાણિપાદૌ જવનો ગ્રહીતા”ઇત્યત્ર કિં પ્રાકૃતપાણિપાદરહિતં બ્રહ્મ, આહોસ્વિત્સમાન્યનિષેધ ઇતિ સન્દેહે “સર્વતઃ પાણિપાદાન્તમ્” ઇત્યાદિ ગીતાવાક્યં નિર્ણાયકમ્. તથા ગીતાયાં “નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુઃ” “મમૈવાંશો જીવલોકે”ઇત્યાદિષુ સન્દેહે સૂત્રેર્નિર્ણયઃ ઉત્કાન્તિગત્યાગતીનામ્”- ઇત્યાદિભિઃ. તથા “જન્માદ્યસ્ય યતઃ”ઇતિ સન્દેહે “અન્વયવ્યતિરેકતઃ”ઇતિ ભાગવતેન નિર્ણયઃ. એતદ્વિરોધેનેવ મન્વાદીનાં પ્રામાણ્યમ્ આહ અવિરુદ્ધમિતિ. વેદાદિના અવિરુદ્ધમેવ મન્વાદિકં પ્રમાણમ્. ક્વચિત્સમ્વાદઃ, ક્વચિદ્વિરોધ ઇત્યુભયસમ્ભવે અપ્રમાણમેવેત્યાહ એતદ્વિરુદ્ધમિતિ ॥૮॥

અનુવાદ:

અહિંયા એક શંકા થાય કે *ચાર ગ્રન્થોને પ્રમાણ તરીકે માન્ય રાખવાની આવશ્યકતા કેમ? શામાટે કોઈ એક જ ગ્રન્થના આધારે પોતાનો મત સમજાવવા નથી માંગતા? * આના સમાધાનરૂપે કહે છે :

ઉત્તરોત્તર અર્થાત્ ચારેય વેદો, શ્રીકૃષ્ણના વચનો, બ્રહ્મસૂત્ર અને ભાગવતની સમાધિભાષા, આમાં ક્રમશઃ એકની પાછળ આવતો બીજો ગ્રન્થ પોતાની પહેલા આવેલ ગ્રન્થમાં ઉભા થતાં સન્દેહોનો નિવારક હોવાના રૂપે સ્વીકારાયું કે કહેવાયું છે. જેમકે “તે પરમેશ્વર, હાથ કે પણ વિના, દોડીને જેને પકડવું હોય તેને પકડી શકે છે” (શ્વેતા.ઉપ.૩૧૯) અહિંયા આ વચનમાં સન્દેહ થાય છે કે શું

બ્રહ્મ પ્રાકૃત હાથ-પગ વિનાનો છે અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનાં પ્રાકૃત કે અપ્રાકૃત કર-ચરણ વિનાનો છે? આવા સન્દેહોના નિરાકરણ માટે “તેનાં કર-ચરણો વડે તે સર્વત્ર પોતનું કાર્ય સમ્પન્ન કરવા પ્રસારાયેલ છે” (ભગ.ગીતા.૧૩૧૩) આવા ભગવદ્ગીતાનાં વચનો નિર્ણાયક બની જાય છે. તેમજ ભગવદ્ગીતામાં પણ એક સ્થળ ઉપર જીવાત્માની બાબતમાં તે “નિત્ય સર્વગત સ્થાણુ” (ભગ.ગીતા.૨૨૪) છે તેવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જ્યારેકે બીજા સ્થળે “જીવલોકમાં રહેલ જીવાત્માને મારો જ અંશ જાણવો જોઈએ” (ભગ.ગીતા.૧૫૭) આવું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું હોવાથી સન્દેહ થવો સ્વાભાવિક જ છે; પરંતુ, બ્રહ્મસૂત્રોનાં “જીવાત્મા અંશ છે કેમકે તે શરીરમાંથી બાહર નિકળી શકે છે આમ શરીરમાં તેનું આવાગમન નિરૂપિત થયેલ છે” (બ્ર.સૂ.૨૩૧૮) આવા બ્રહ્મસૂત્રોને આધારે સન્દેહનું નિરાકરણ શક્ય છે જ. તેમજ “આ જગતનાં જન્મ વિગેરે જેના કારણે થતાં હોય તેને બ્રહ્મ સમજવું જોઈએ” (બ્ર.સૂ.૧૧૧૨) આ વચનમાં બ્રહ્મનું કર્તા રૂપી કારણ કે સમવાયી કારણ હોવું અભિપ્રેત છે? આવા સન્દેહનું નિરાકરણ “આ જગતનાં જન્મ વિગેરે તેના બ્રહ્મની સાથે અન્વય-વ્યતિરેકનાં આધારે નિશ્ચિત થાય છે” (ભાગ.પુરા.૧૧૧૧) આવા ભાગવતવચનને આધારે શક્ય છે. મનુસ્મૃતિ વિગેરે ગ્રન્થોનું પ્રામાણ્ય પણ આ ચારેય ગ્રન્થોની એકવાક્યતાને આધારે જ માન્ય કરવામાં આવ્યું છે. આ પોતાના દષ્ટિબિંદુની રજુઆત આ ચાર ગ્રન્થોથી અવિરુદ્ધ આ અંશ દ્વારા કરવામાં આવી છે. વેદ વિગેરે ગ્રન્થોથી અવિરુદ્ધ હોય તો જ મનુસ્મૃતિ વિગેરે ગ્રન્થોનું પ્રામાણ્ય માન્ય કરવામાં આવ્યું છે. હવે કોઈક ગ્રન્થ ક્યાંક આ ચાર પ્રમાણો સાથે સંવાદિતા દાખવે અને ક્યાંક વિસંવાદિતા કે વિરુદ્ધતા દાખવતા હોય તો તેમને અપ્રમાણ જ માનીને ચાલવું જોઈએ આ વાત કહેવા માટે આ ચાર ગ્રન્થોથી વિરુદ્ધ વિ. ખુલાસો આપવામાં આવ્યો છે.

સ્વસિદ્ધાન્ત સરખી રીતે બુદ્ધિગત થઈ જાય ત્યાર બાદ અભિપ્રેત પ્રમાણવ્યવસ્થા :

અવતરણિકા :

એવં પૂર્ણજ્ઞાનોદયાવધિ યદાગ્રાહ્યં પ્રમાણત્વેન તન્નિરૂપ્ય તદનન્તરં યત્પ્રમાણં તદાહ—

કારિકા :

અથવા સર્વરૂપત્વાત્ નામલીલાવિભેદતઃ ॥

વિરુદ્ધાંશપરિત્યાગાત્ પ્રમાણં સર્વમેવ હિ ॥૮૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

અથવા : અથવા, સર્વરૂપત્વાત્ : કેમકે બધાં રૂપો પરમાત્માએ ધારણ કરેલાં છે. તેથી, નામલીલાવિભેદતઃ : નામલીલામાં પણ વિભિન્નતા પ્રકટ થયેલી હોવાથી, વિરુદ્ધાંશ : વિરુદ્ધ જાણતા અંશો, પરિત્યાગાત્ : ભૂ-લીને, સર્વમેવ : બધાં જ વચનો, પ્રમાણં હિ : પ્રમાણ રૂપે માન્ય થઈ શકે છે ॥૮૧॥

ભાવાનુવાદ :

અથવા બ્રહ્મમાંથી પ્રકટ થનારી સૃષ્ટિમાં બધાંજ નામ-રૂપ-કર્મોને ધારણ કરનાર પોતે બ્રહ્મ જ છે તેથી ॥

નામ-રૂપ-કર્મોમાં પરસ્પર વિરુદ્ધતા ભાસિત થનાર અંશોમાં જો વિરોધ ઉપર ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો બધા જ કે કોઈ પણ વચનને પ્રમાણ માની જ શકાય ॥૮૧॥

પ્રકાશ :

અથવાઈતિ. વાજ્રાત્રમેવ પ્રમાણમ્. અર્થસ્ય ભગવદ્ગૂપત્વાત્. તદેવાહ સર્વરૂપત્વાદિતિ. રૂપલીલાવન્નામલીલાયા વિભેદાનાં વક્તવ્યત્વાન્નાનાવિધાનિ

વાક્યાની પ્રવૃત્તાની. વિરુદ્ધવાક્યત્વેનેવ પરસ્પરં ભાસમાનેષ્વિરોધપ્રકારમ્
આહ વિરુદ્ધાંશપરિત્યાગાદિતિ. વિરુદ્ધાંશપરિત્યાગો દ્વેધા વક્તવ્યઃ.
ભગવત્સામર્થ્યેન અલૌકિકપ્રકારેણ, ભગવતઃ સર્વરૂપત્વેન વા. અતો યુક્ત
એવાવિરોધઃ ॥૯૫॥

અનુવાદઃ

આમ સ્વસિદ્ધાન્તને સરખી રીતે સમજી શકાય તે માટે અભિપ્રેત
પ્રમાણવ્યવસ્થાનું પ્રતિપાદન કર્યા પછી સ્વસિદ્ધાન્ત સરખી રીતે બુદ્ધિગત
થવા બાદ જે પ્રમાણતયા અભિપ્રેત છે તેનું નિરૂપણ કરવામાં આવે
છે :

અથવા પદના પ્રયોગ દ્વારા વાણીમાત્રને પ્રમાણ માની લેવામાં
આવ્યું છે, કેમકે પ્રત્યેક શબ્દનો મૂલ અર્થ તો પોતે ભગવાન્ જ
હોય છે. આ વાતને બધાજ નામ-રૂપ-કર્મોને ધારણ કરનાર આવી
પદાવલીદ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિલીલામાં
જેમ નાનાવિધ રૂપોને ધારણ કરતો હોય છે તેવી જ રીતે નાનાવિધ
નામોને પણ લીલાધાર્ય ધારણ કરે છે, આ વિભેદ આગળ જતાં
સમજવવો અભીષ્ટ છે. તેથી આ મુજબ નાનાવિધ વાક્યોની પણ
સાર્થકતા ઉપપન્ન થઈ શકે છે. આથી જે વચનોમાં પરસ્પર વિરોધાભાસ
લાગતો હોય તે વિરોધાભાસના ઉપશમનો પ્રકાર વિરોધ ઉપર ધ્યાન
ન અપાતો હોય તો આ અંશદ્વારા સમજવવામાં આવ્યું. વિરોધાભાસનો
ઉપશમ બે પ્રકારે થઈ શકે છે : ૧.અલૌકિકતાના વિચારે ભગવત્સામર્થ્યના
આધારે ૨.અથવા ભગવાન્ જ સૃષ્ટિમાં પ્રકટ થનાર બધા જ નામ-રૂપ-કર્મોને
ધારણ કરનાર છે અતઃ વિરોધાભાસી નામ-રૂપ-કર્મોમાં પણ અવિરોધ
હોવું યુક્ત જ છે.

આ પ્રતિપાદનમાં ઉભરતી શંકાઓનું સમાધાન :

અવતરણિકા :

ઉક્તમાનવ્યનુષ્ટયવિરોધે મન્વાદિ સ્મૃતીનામ્ અપ્રામાણ્યમેવ ઈતિ ઉક્તં

તત્ ન યુક્તમ્, “યદ્દે કિચ્ચન મનુઃ અવદત્ તદ્દેપજમ્” ઈતિ શ્રુતેર્મન્વાદીનામ્
ઉક્તમાનવિરોધેડપિ પ્રામાણ્યસ્ય અવશ્યવાચ્યત્વાત્ ઈતિ અતઃ આહ —

કારિકા :

દ્વાપરાદૌ તુ ધર્મસ્ય દ્વિપરત્વાદ્ દ્વયં પ્રમા ॥

વિરુદ્ધવચનાનામ્ચ નિર્ણયાનાં તથૈવ ચ ॥૧૦॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

દ્વાપરાદૌ તુ - દ્વાપરના આદિમાં તો, ધર્મસ્ય - ધર્મનાં, દ્વિપરત્વાદ્ -
શ્રુતિસંવાદી અને શ્રુતિઅસંવાદી બન્ને ધર્મો રૂપે કર્તવ્ય હોવાથી,
(યથા - જેવી રીતે), વિરુદ્ધવચનાનાં - જે પરસ્પર વિરોધી વચનો
હોય તેઓનું, પ્રમા - જ્ઞાન પણ, દ્વયં - બે રીતે, ચ - વળી, તથૈવ - તેવી
જ રીતે, નિર્ણયાનાં - નિર્ણયોનું, પ્રમા - જ્ઞાન, દ્વયં - બે રીતે,
(ભવતિ - થાય છે).

ભાવાનુવાદ :

દ્વાપર યુગના આરંભકાળથી ધર્મ પોતે દ્વિપર બની
ગયો હોવાને કારણે બન્ને પ્રકારની પ્રમાબુદ્ધિ પ્રકટ થવા
લાગી છે ॥

તેથી પરસ્પર વિરુદ્ધ વચનો અને તેમના વિરોધાભાસોનો
પરિહાર કરનારા પ્રમાપક નિર્ણયો પણ દ્વિપર બની ગયા
છે ॥૧૦॥

પ્રકાશ :

દ્વાપરાદૌ તુ ઈતિ. ચોદનાવિષયત્વેન અવશ્યકર્તવ્યતાકત્વેન અભિમતઃ
અર્થઃ અત્ર ધર્મશબ્દેન ઉચ્યતે તસ્ય દે શ્રુતિસ્મૃતી ઉભે અપિ પરે
પ્રમાપિકે યસ્ય તાદૃશત્વાદ્વયં, શ્રુતિસ્તત્સંવાદિન્યસંવાદિની ચ મન્વાદિસ્મૃતિઃ
ચ એતદ્ દ્વયમપિ પ્રમા પ્રમાણમ્ ઈતિ અર્થઃ. યદ્વા પૂર્વોક્ત ધર્મસ્ય
ઉક્તરીત્યા દ્વિપરત્વાત્ શ્રુતિઃ સંવાદિન્યસંવાદિન્યપિ સ્માર્તે ધર્મે કર્તવ્યતાજ્ઞાનં

પ્રમા ઈતિ અર્થઃ. વિરુદ્ધયોઃ અવિરોધખ્યાપનાર્થે સામ્પ્રતં લૌકિકં દષ્ટાન્તમ્ આહ વિરુદ્ધવચનનામ્ ઈતિ. યથા સ્મૃતિવાક્યાનિ પરસ્પરં વિરુદ્ધાનિ સ્મૃતિવ્યાખ્યાનકારૈઃ અવિરોધપ્રકારેણ નિર્ગમ્યન્તે, તથા નિર્ગમ્યાનામ્ અપિ પરસ્પરવિરુદ્ધાનાં વૈષ્ણવસ્માર્ત આદિ ભેદેન અવિરોધ ઈત્યર્થઃ ॥૧૦॥

અનુવાદઃ

ઉક્ત પ્રમાણચતુષ્ટયીથી વિરુદ્ધ લાગતી હોવા છતાંય મનુસ્મૃતિ આદિ ગ્રન્થોને જે અપ્રામાણ્ય માની લેવામાં આવ્યું તે ઉચિત નથી, કેમકે “જે કાંઈ મનુએ કહ્યું તે તો ઓષધિરૂપ જ છે” (તૈત્તિ.સંહિ.રા.૧૦૨) આ શ્રુતિવચનના આધારે ઉક્ત પ્રમાણચતુષ્ટયીથી વિરુદ્ધ પણ મનુસ્મૃતિ જેવા ગ્રન્થો પ્રમાણ તો માનવા જ જોઈએ આ આશ્લેષનું સમાધાન આપવામાં આવે છે :

દ્વાપર યુગના આરંભકાળથી જ અહિંયા શાસ્ત્રોની આજ્ઞારૂપ હોવાને કારણે જે કર્તવ્ય આપણા માટે અનિવાર્ય હોય તેમને ‘ધર્મ’ કહેવું અહિંયા અભિપ્રેત છે. તેથી ‘ધર્મ’ શબ્દદ્વારા કર્તવ્યની બાબતમાં ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે. ત્યારથી ધર્મના નિર્ણયાર્થ દ્વિપર એટલે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ બન્નેનાં આધારે ધર્મની બાબતમાં પ્રમા પ્રકટ થવા મંડી છે. તેથી બન્ને પ્રકારે જ, શ્રુતિ અને તેની સાથે સંવાદિની અથવા વિસંવાદિની પણ મનુસ્મૃતિ સદશ ગ્રન્થો પણ પ્રમાપક એટલે કે પ્રમાબુદ્ધિ પ્રકટ કરનારા બની ગયા છે. અથવા પૂર્વોક્ત ધર્મ પોતે જ કહેવામાં આવેલ પ્રકારે દ્વિપર બની ગયો હોવાથી શ્રુતિની સંવાદિની અને તેમજ વિસંવાદિની સ્મૃતિઓ પણ સ્માર્ત ધર્મોના કે કર્તવ્યોના અનુષ્ઠાનમાં ધર્મપ્રમા ના રૂપમાં માન્ય થયેલ છે. આમ વિરુદ્ધવચનોમાં વિરોધના ઉપશમનાર્થ લૌકિક દષ્ટાન્તદ્વારા ઉપપાદિત કરવામાં આવે છે પરસ્પર વિરુદ્ધ વચનો આ અંશદ્વારા. જેમ પોતે સ્મૃતિઓના વચનોમાં પરસ્પર વિરુદ્ધતા પ્રકટ થતી હોય ત્યારે સ્મૃતિઓના વ્યાખ્યાન કરનારા આવી જાતના જ વ્યાખ્યાન

રહુ કરે છે કે બન્ને વચનોમાં પ્રકટ થતો વિરોધ કથંચિત્ દૂર થઈ જાય, આ કારણે પરસ્પર વિરુદ્ધ નિર્ણયો પણ વૈષ્ણવોનાં કર્તવ્યનિર્ણયાર્થ અથવા સ્માર્તોના કર્તવ્યનિર્ણયાર્થ છે. આમ અધિકારિભેદે વિરોધોપશામક સમાધાન પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે.

અવતરણિકાઃ

અત્ર પ્રમાણચતુષ્ટયે શ્રુતિઃ સૂત્રાણિ એકા કોટિઃ ગીતા ભાગવતં ચ અપરા સ્પષ્ટૈવ. તત્ર ઉભયત્ર પ્રમેયભેદાભાવે, દ્વયનિરૂપણાર્થ ભેદે વિરોધ ઈતિ કથમ્ એકવાક્યતા ઈતિ આશંક્ય દ્વયં સમર્થયિતુમ્ આહુ—

કારિકાઃ

યજ્ઞરૂપો હરિઃ પૂર્વકાંડે બ્રહ્મતનુઃ પરે ॥

અવતારી હરિઃ કૃષ્ણઃ શ્રીભાગવત ઈર્થ્યેતે ॥૧૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

પૂર્વકાંડે - પૂર્વકાંડમાં, યજ્ઞરૂપો - યજ્ઞરૂપ, હરિઃ - હરિનું, પરે - ઉત્તરકાંડમાં, બ્રહ્મતનુઃ - સાકાર બ્રહ્મનું, શ્રીભાગવતે - શ્રીભાગવતમાં, કૃષ્ણ - કૃષ્ણરૂપ અવતારી, હરિઃ - હરિનું, ઈર્થ્યેતે - વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

ભાવાનુવાદઃ

વેદોનાં પૂર્વકાંડમાં શ્રીહરિનું યજ્ઞોના રૂપમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે અને પર કાંડમાં શ્રીહરિનું બ્રહ્મરૂપે ॥ ભૂતળપર વિવિધ અવતાર લેનાર શ્રીહરિ=શ્રીકૃષ્ણનું નિરૂપણ શ્રીભાગવતમાં કરવામાં આવ્યું છે ॥૧૧॥

પ્રકાશઃ

યજ્ઞરૂપ ઈતિ. “યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વશક્તિઃ” ઈતિ શ્રુત્તેજ્ઞાનક્રિયોભયયુતઃ

સર્વેષામ્ અર્થઃ. તત્ર ક્રિયાયાં પ્રવિષ્ટઃ ક્રિયારૂપો યજ્ઞાત્મા પૂર્વકાંડાર્થઃ. જ્ઞાને પ્રવિષ્ટો જ્ઞાનાત્મા બ્રહ્મરૂપ ઉત્તરકાંડાર્થઃ. તનુશબ્દઃ સાકારબ્રહ્મપ્રતિપાદનાય. પરે ઉત્તરસ્મિન્ કાંડે. ક્રિયા જ્ઞાનં ચ દ્વયં પ્રકટીકૃત્ય યોજવતીર્ણઃ કૃષ્ણઃ સ શ્રીભાગવતે વિશિષ્ટો નિરૂપ્યતે, અતઃ ખણ્ડશો નિરૂપાણં વેદે, ભાગવતે તુ સમુદાયેન નિરૂપ્ય તસ્ય લીલા અનેકવિધા નિરૂપ્યન્ત ઇતિ એકાર્થત્વેઽપિ પૃથગ્વચનં યુક્તમ્ ઇતિ અર્થઃ. ॥૧૧૧॥

અનુવાદઃ

અહિંચા પ્રસ્તુત પ્રમાણયતુષ્ટયીમાં આવતા શ્રુતિ અને સૂત્ર ની એક કોટિ બને છે. તેમજ ગીતા અને ભાગવત ની બીજી કોટિ પણ સ્પષ્ટ છે. આ બન્ને કોટિઓ વચ્ચે પ્રમેયનો કોઈ ભેદ ન હોવા છતાં, બે રીતે પ્રમેયોનું નિરૂપણ સ્વીકારતાં કોઈ ના કોઈક રીતે ભેદ અને તન્મૂલક વિરોધ પણ ઉભો થઈ શકે છે અને તેમ થતાં એકવાક્યતા કેવી રીતે નભશે? આ શંકાના સમાધાનાર્થ બન્ને કોટિઓના સમર્થનાર્થ આગળનું વચન કહેવાયી રહ્યું છે :

યજ્ઞોના રૂપમાં કહેવાનો આશય આમ છે : “જે સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન છે” આવા શ્રુતિવચનના આધારે જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ આમ બન્ને શક્તિઓથી સમ્પન્ન શ્રીહરિ જ બધાંજ શ્રુતિવચનોનાં અર્થ કે પ્રમેય હોય છે. જ્યારે શ્રીહરિ ક્રિયામાં પ્રવિષ્ટ થાય ત્યારે ક્રિયારૂપ યજ્ઞાત્મક બનીને પૂર્વકાણ્ડના પ્રમેય-અર્થ બને છે. જ્ઞાનમાં પ્રવિષ્ટ થતાં જ્ઞાનાત્મક બની બ્રહ્મ હોવાના રૂપે ઉત્તરકાણ્ડના પ્રમેય-અર્થ બને છે. ‘રૂપ’શબ્દ સાકાર બ્રહ્મના પ્રતિપાદનાર્થ પ્રયુક્ત થયેલ છે. પર એટલે ઉત્તરકાણ્ડમાં. ક્રિયા અને જ્ઞાન બન્નેથી વિશિષ્ટ બનીને અવતીર્ણ થનાર શ્રીકૃષ્ણનું નિરૂપણ શ્રીભાગવતમાં થયેલું છે. તેથી વેદોમાં ક્રિયા અને જ્ઞાન નાં જુદા-જુદા ખણ્ડોમાં તે તત્ત્વનું નિરૂપણ મળે છે, જ્યારે કે ભાગવતમાં તો તે ક્રિયા-જ્ઞાનને એક સમુદાય

તરીકે ગણીને તે ક્રિયા-જ્ઞાનથી વિશિષ્ટ ભગવાનની અનેકવિધ લીલા નિરૂપિત કરવામાં આવી છે. તેથી આમ જોઈએ તો ચારેય ચારોનો અર્થ તો એકજ છે, તે છતાંય તેમનાં કાંઈક વિલક્ષણતા કે પૃથક્તા પણ વિવક્ષિત છે જ.

અવતરણિકા:

વેદે પુરાણે ચ ક્વચિદ્ અન્યાર્થપ્રતિપાદનમ્ આશંક્ય તેષામ્ અંગત્વમ્ ઇતિ અભિપ્રાયેણ આહ -

કારિકા:

સૂર્યાદિરૂપધૃગ્ બ્રહ્મકાંડે જ્ઞાનાંગમ્ ઈર્યતે ॥

પુરાણેષુ અપિ સર્વેષુ તત્તદ્દરૂપો હરિસ્ તથા ॥૧૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

બ્રહ્મકાંડે - બ્રહ્મકાંડમાં ઉત્તરકાંડમાં, સૂર્યાદિરૂપધૃગ્ - સૂર્ય વગેરે રૂપ ધારણ કરનાર, જ્ઞાનાંગ - (બ્રહ્મના) જ્ઞાનનું અંગ, ઈર્યતે - કહેવાયો છે, સર્વેષુ - બધા, પુરાણેષ્વપિ - પુરાણોમાં પણ, તત્તદ્દરૂપો - તે - તે રૂપવાળો, તથા - તેવો હરિ: - હરિ (છે.)

ભાવાનુવાદઃ

સૂર્ય વિગેરે અનેક રૂપોને ધારણ કરનાર બ્રહ્મના જ્ઞાનાર્થ ઉપયોગી અંગોનું બ્રહ્મકાણ્ડમાં બ્રહ્મજ્ઞાનનાં અંગતયા નિરૂપણ થયેલ છે ॥

તેમજ બધા પુરાણોમાં પણ તત્તદ્દરૂપ શ્રીહરિનું જ વાર્ગન માનવું જોઈએ ॥૧૨॥

પ્રકાશ:

સૂર્યાદિરૂપધૃગ્ ઇતિ. બ્રહ્મકાણ્ડે જ્ઞાનસિદ્ધ્યર્થમ્ ઉપાસના નિરૂપ્યન્તે.

તચ્ચિત્તશુદ્ધિદ્વારેવ ઈતિ કેચિત્. ફલદાનદ્વારા માહાત્મ્યપ્રતિપાદનેન ભક્તિદ્વારા ઈતિ સિદ્ધાન્તઃ. તથા પુરાણોક્તાનાં દુર્ગાગણપતિપ્રભૃતીનાં વિશિષ્ટશેષત્વમ્ આવરાણદેવતાત્વેન, તથાડપિ ભિન્નાર્થત્વમ્ આશંક્ય તત્તદ્દૂષો હરિઃ તથા ઈતિ ઉક્તમ્. સાધનરૂપઃ ફલરૂપશ્ચ સ્વયમેવેતિ એકવાક્યતા ॥૧૨॥

અનુવાદ :

ક્યાંક-ક્યાંક પોતે વેદોમાં અને પુરાણોમાં પણ બ્રહ્મથી જુદા વિષયોનું પ્રતિપાદન થયેલ જોવા મળે જ છે! આ શંકાનું નિવારણ આમ કરી લેવું કે અન્યતયા ભાસિત થતાં પદાર્થો, ક્રિયા જ્ઞાન અને ઉભયવિશિષ્ટ શ્રીહરિ ના સ્વરૂપનાં પ્રતિપાદનમાં ઉપયોગી અંગોનાં રૂપમાં પ્રતિપાદિત થયેલ છે, આવી અભિપ્રાય પ્રકટ કરવામાટે કહે છે :

સૂર્ય વિગેરે અનેક રૂપોને ધારણ કરનાર અર્થાત્ : **બ્રહ્મકાણ્ડમાં** બ્રહ્મજ્ઞાન સિદ્ધ કરવામાટે કેટલીક ઉપાસનાઓનું નિરૂપણ થયેલ છે. તે ઉપાસકના ચિત્તને શુદ્ધ કરવા માટે જ બ્રહ્મકાણ્ડમાં નિરૂપિત છે, આવું કેટલાક લોકોનું માનવું છે. આપણો સિદ્ધાન્ત તો બસ આ જ છે કે ફલદાનદ્વારા તે ઉપાસનાઓ બ્રહ્મના માહાત્મ્યનું પ્રતિપાદન કરીને બ્રહ્મની બાબતમાં સ્નેહરૂપા ભક્તિ કથંચિત્ પ્રકટ થઈ શકે તેવા પ્રયોજનવાળી છે. તેમજ પુરાણોમાં ઉપલબ્ધ થતાં અનેકવિધ દુર્ગા ગણપતિ પ્રભૃતિ દેવતાઓને પણ ક્રિયા-જ્ઞાનવિશિષ્ટ બ્રહ્મનાં શેષતયા આવરાણદેવતાઓનાં રૂપમાં પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યા છે. તો પણ કાંઈ ન કાંઈક આ બધા શાસ્ત્રોમાં ભિન્નાર્થકતા સ્વીકારવી જ પડશે આવી શંકાના નિવારણાર્થ કહે છે તત્તદ્દૂષ શ્રીહરિનું જ વર્ણન માનવું જોઈએ. તે પોતે સાધનરૂપ થાય છે અને તે પોતે જ ફલરૂપ પણ બની બધાને મળે છે. તેથી આ ચારેય ગ્રન્થોની એકવાક્યતાને હાનિ પહોંચતી નથી.

પ્રમેય તરીકે જડજીવાત્મક જગત્નાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન :

અવતરણિકા :

એવં સ્વપ્રવૃત્તિમ્ ઉપપાદ્ય બાધકશાસ્ત્રાણાં નિવૃત્ત્યર્થે શાસ્ત્રમ્
આરભતે :

કારિકા :

પ્રપચ્ચો ભગવત્કાર્યસુ તદ્દરૂપો માયયા અભવત્ ॥
તચ્છકત્યા અવિદ્યાયાતુ અસ્ય જીવસંસાર ઉચ્યતે ॥૨૩॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

પ્રપચ્ચો = આ સૃષ્ટિ ભગવત્કાર્યસુ = ભગવાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. તદ્દરૂપે = આ સૃષ્ટિના રૂપે (ભગવાન) માયયા = પોતાની સર્વભવનસામર્થ્યરૂપા માયા વડે અભવત્ = બન્યો છે. તચ્છકત્યા = તે ભગવાનની એક શક્તિ અવિદ્યાયાતુ = 'અવિદ્યા' નામની પાણ છે તેને કારણે અસ્ય = આ ભગવાનના (અંશરૂપ) જીવસંસાર = જીવને સંસાર થયો કહેવાય છે.

ભાવાનુવાદ :

આ પ્રપચ્ચ ભગવાનનું કાર્ય છે અને પોતે ભગવાન પોતાની માયાને ઉપકરણ બનાવીને પ્રપચ્ચરૂપ ધારણ કરે છે ॥

તેની રમાણોપયોગી જે ઘણી બધી શક્તિઓ તે પૈકી એક અવિદ્યાશક્તિને કારણે પરન્તુ તે પ્રપચ્ચને 'જીવસંસાર' કહેવાય છે ॥૨૩॥

આમ સ્વમતનો ઉપદેશ કરવા માટેની પ્રવૃત્તિનો હેતુ સમજાવીને જે શાસ્ત્ર આ મતમાં બાધક બની શકતા હોય તેમનાં નિરાકરણ માટે સ્વશાસ્ત્રનો આરંભ કરે છે :

પ્રકાશ :

પ્રપચ્ચ ઈતિ, પ્રપચ્ચમેવ 'મિથ્યા' ઈતિ ઉક્ત્વા શુદ્ધં ભજનં વારયન્તિ. તથા અન્યે જીવં વ્યાપકમ્ ઉક્ત્વા. અતઃ ઉભયનિરાકરણાર્થે જીવજડયોઃ સ્વરૂપમ્ ઉચ્યતે :

અર્થે પ્રપચ્ચો ન પ્રાકૃતો, નાપિ પરમાણુજન્યો, નાપિ વિવર્તાત્મા, નાપિ અદષ્ટાદિદારા જાતો, નાપિ અસતઃ સત્તારૂપઃ; કિન્તુ, ભગવત્કાર્યઃ પરમકાષ્ટાપન્નવસ્તુકૃતિસાધ્યઃ. તાદૃશોઽપિ ભગવદ્દરૂપઃ. અન્યથા અસતઃ સત્તા સ્યાત્. સાય અગ્રે વૈનાશિકપ્રક્રિયાનિરાકરણે નિરાકરિષ્યતે. વૈદિકસ્તુ એતાવાનેવ સિદ્ધાન્તઃ.

ભગવન્માયાસ્વરૂપપ્રતિપાદનમ્ :

વૈષ્ણવવાનુસારેણ કિંચિત્ સાધનમ્ અધિકમ્ આહ માયયા અભવદ્ ઈતિ, માયાહિ ભગવતઃ શક્તિઃ સર્વભવનસામર્થ્યરૂપા તત્રૈવ સ્થિતા. યથા પુરુષસ્ય કર્મકરણાદૌ સામર્થ્યમ્. તેન સ્વસામર્થ્યેન અન્યાનુપજીવનેન સ્વાત્મરૂપં પ્રપચ્ચં કૃતવાન્ ઈતિ ક્ષિતિમ્. અત્ર સંસારપ્રપચ્ચયોઃ ભેદાજ્ઞાનાત્ કેચિન્ મુખ્યાઃ ભવન્તિ. તન્મોહનિરાકરણાય ભેદં નિરૂપયતિ અવિદ્યાયા ઈતિ. અવિદ્યાપિ તચ્છક્તિઃ. મુખ્યાસુ દ્વાદશશક્તિષુ ગણનાત્. “શ્રિયા પુષ્ટ્યા ગિરા...” (ભાગ.પુરા.૧૦.૩૬.૫૫) ઈતિ વાક્યાત્. એવં સતિ, “સવે નેવ રેમે, તસ્માદ્ એકાકી ન રમતે, સ દ્વિતીયમ્ ઐચ્છત્, સ હ એતાવાન્ આસ” (બૃહ.ઉપ.૧.૧૦.૩) ઈતિ શ્રુતી રમાણાર્થમેવ પ્રપચ્ચરૂપેણ આવિભાવોક્તેઃ વૈચિત્ર્યં વિના તદ્સમ્ભવો યતઃ, તસ્માદ્ હેતોઃ અસ્ય ભગવતઃ શક્ત્યા અવિદ્યાયા જીવસ્ય સંસારઃ ઉચ્યતે, નતુ જ્યતે, અભિમત્યાત્મકત્વાદ્, અસત્ત્વેન અસ્ય ગણનાત્. 'અજ્ઞાનં', 'બ્રમો', 'અસદ્' ઈત્યાદિશબ્દાઃ અહં-મમ-ઈતિરૂપે સંસારએવ પ્રવર્તન્તે નતુ પ્રપચ્ચે, ઈતિ અર્થઃ, તસ્ય બ્રહ્માત્મકત્વાત્.

ઈદમ્ ઉક્તં ભવતિ : વસ્તુતસ્તુ “સ વૈ નેવ રેમે” (બૃહ.ઉપ.૧૧ઠા૩)
 ઈત્યાદિશ્રુતિભ્યો રમાગાર્થમેવ પ્રપચ્યરૂપોગ આવિર્ભાવાત્, તદન્ત:પાતિપુરુષરૂ-
 પોગ તત્કૃતસાધનરૂપોગ આવિર્ભૂય તત્ફલરૂપોગ ચ આવિર્ભવન્ ક્રીડતિ
 ભગવાન્. એવં સતિ “અહમ્ એતત્કર્મકર્તા”, “એતજ્જનિતં ફલં ચ
 મમ”, “અહમ્ એતસ્ય ભોક્તા” ઈત્યાદિજ્ઞાનાનિ સ્વસ્ય સ્વક્રિયાયા:
 તત્ફલસ્ય ચ અબ્રહ્મત્વેન જ્ઞાનાદ્ ભ્રમરૂપાણિ ઈતિ મન્તવ્યમ્. સચ
 અહંતામમતાત્મકો અવિદ્યાયા ક્રિયતે. તત્ત્વજ્ઞાને સતિ ઉક્તરૂપત્વજ્ઞાનાત્
 નિવર્તતે, નતુ પ્રપચ્યો બ્રહ્માત્મકત્વાત્, *નનુ પ્રપચ્યાત્મકસ્ય ઘટાદે:
 દ્વણ્ડુમુદ્ગરશત્મકેન તેન તિરોભાવવત્ તત્ત્વજ્ઞાનાત્મકેન તેન સંસારાત્મકસ્ય
 તસ્ય તિરોભાવ: ઈત્યપિ સુવચ્યમ્ અતો ન અવિદ્યાહેતુકત્વમ્ અસત્ત્વં
 વા સંસારસ્ય વાચ્યં, પ્રપચ્યમધ્યપાતિત્વેન બ્રહ્માત્મકત્વાત્. નચ *એવં
 સંસારસ્ય નિત્યતાપત્ત્યા મુક્ત્યુચ્છેદ: ઈતિ વાચ્યં, ચત્કાલાવચ્છેદેન ચસ્મિન્
 પુરુષે સંસારરૂપોગ આવિર્ભાવ: તદ્વચ્છેદેન સંસારિત્વં તસ્ય ઉચ્યતે. મુક્તિરૂપોગ
 આવિર્ભાવિતુ મુક્તત્વમ્ ઈતિ ઉપપત્તે: . યથા ઘટાદિષુ આમદ્દશ્યાં શ્યામરૂપોગ
 આવિર્ભાવિ તથાત્વવ્યવહાર:, પક્વે રક્તત્વવ્યવહાર: તદ્દરૂપોગ આવિર્ભાવાત્
 તથા ઈતિ. નચ *અવિદ્યાયા બન્ધ: ઈતિ શ્રુત્યાદિપ્રસિદ્ધે: નેવમ્ ઈતિ
 વાચ્યં, દ્વણ્ડુઘટાદિસમાનયોગક્ષેમત્વાત્ પ્રસિદ્ધે: . એવં શુદ્ધો બ્રહ્મવાદ: સિદ્ધો
 ભવતિ સન્મતે. અન્યસ્ય આગોરપિ પ્રાપ્તૌ માયાપક્ષો ન કિં ભવેત્?*,
 ન ભવેત્, શ્રુતિતો હિ પ્રપચ્યસ્ય બ્રહ્મતા ઉચ્યતે. તસ્ય નિત્યત્વાદ્
 આવિર્ભાવતિરોભાવૌ ઉચ્યેતે, તૌચ વિદ્યમાનસ્યૈવ વસ્તુન: સમ્ભવતો ન
 અસત: , સતશ્ચ ન અસત્ત્વમ્. તથાચ સંસારસ્ય અવિદ્યાહેતુકત્વમેવ શ્રુતિ:
 વદતિ, ન પ્રપચ્યવદ્ બ્રહ્મરૂપતામ્. પ્રપચ્યરૂપોગ આવિર્ભાવમ્ ઉક્ત્વા
 યદ્ અવિદ્યાયા સંસારમ્ આહ, વિદ્યાયા તદ્ભાવં ચ આહ, અત: પ્રપચ્યભિન્નત્વમ્
 અવશ્યમ્ ઉરરીકાર્યમ્. તથા સતિ અસત્ત્વમેવ સમ્પદ્યતે સંસારસ્ય. યચ્ચ
 ઉક્તં “દ્વણ્ડુ-મુદ્ગર-ઘટાદિસમાનયોગક્ષેમત્વમ્ અવિદ્યાવિદ્યા-
 કૃતબન્ધમોક્ષયો:” ઈતિ, તત્રાપિ ઉચ્યતે : સ્યાદ્ એવમ્ *યદિ
 પ્રપચ્યમધ્યપાતિત્વં સ્યાત્ સંસારસ્ય નચ એવં, કારણભેદાત્. નહિ યૌક્તિકમ્
 ઈદં શાસ્ત્રે, કિન્તુ શ્રીતમ્ ઈતિ આસ્તિકે: તથૈવ મન્તવ્યમ્ ઈતિ.

અનુવાદ:

‘પ્રપચ્ય’ પદના પ્રયોગમાં અભિપ્રાય આમ છે કે એક બાહ્ય પ્રપચ્યને ‘મિથ્યા’ કહી કેટલાક લોકો શુદ્ધ ભજનની શક્તિનું વારણ કરતા હોય છે. બીજી બાહ્ય બીજી કેટલાક ચિન્તકો જીવને ‘વ્યાપક’ કહી શુદ્ધ ભજનનું વારણ કરતા હોય છે. તેથી તે બન્ને મતોનું નિરસન કરવું અને જીવનું સાચું સ્વરૂપ સમજાવવું આવશ્યક લાગે છે :

હકીકતમાં તો આ પ્રપચ્ય ન તો પ્રાકૃત છે, ન પરમાણુઓથી ઘડાયેલો, આ માયાનું વિવર્ત પણ નથી જ, પુણ્ય-પાપરૂપ અદૃષ્ટ વિગેરેના પ્રભાવવશ પ્રકટ થયેલ પણ નથી; અને ન તો કોઈ પણ જાતનાં અસત્માંથી સત્ના રૂપે જનિત. આ પ્રપચ્ય તો ભગવત્કાર્ય છે. એટલે કે તે પરમકાષ્ટાપન્ન વસ્તુરૂપ બ્રહ્મની કૃતિદ્વારા સાધિત અને ભગવત્કૃતિ દ્વારા પ્રકટ થયેલ હોવા ઉપરાંત ભગવદ્દરૂપ પણ છે જ. અન્યથા અસત્ પદાર્થનું સત્તામાં રૂપાન્તરણ સ્વીકારવું પડશે. અસત્માંથી સત્તાના રૂપમાં રૂપાન્તરણનું પ્રતિપાદન કરનારી વૈનાશિકી પ્રક્રિયાનું આગળ જઈને નિરાકરણ કરવામાં આવશે. વૈદિક સિદ્ધાન્ત તો બસ એટલો જ છે.

ભગવાન્ની માયાના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન:

વૈષ્ણવ મત મુજબ હજી કોઈક અધિક પ્રક્રિયા પણ જરૂરગણવા માટે ભગવાન્ માયાને ઉપકરણ બનાવીને પ્રપચ્યરૂપ ધારણ કરતા હોય છે આ વિધાનને આમ સમજી શકાય કે માયા તો ભગવાન્ની અને ભગવાન્માં જ અવસ્થિત સર્વભવનસામર્થ્યરૂપા શક્તિ છે. જેમ કોઈ પુરુષમાં કોઈક પ્રકારનાં કર્મને સમ્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય હોય છે. તેની જેમ. તેથી પોતાનું સામર્થ્ય એટલે બીજી કોઈના સહયોગ

લીધા વિના પોતે સ્વાત્મક જગત્ ભગવાને રચ્યું છે, આવું ફલિત થાય છે. અહિંયા આ ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે સંસાર અને પ્રપચ્ય ની વચ્ચે રહેલ પ્રભેદને સરખી રીતે ન જાણી શકવાને કારણે, કેટલાક વિચારકોમાં મોહ ઉત્પન્ન થઈ જતો હોય છે. તેમના મોહનું વારણ પ્રપચ્ય અને સંસાર ની વચ્ચે તફાવત દેખાડવામાં આવે છે ભગવાનની રમાણોપયોગી જે ઘણી બધી શક્તિઓ તે પૈકી એક અવિદ્યાશક્તિને કારણે આવા પદોના પ્રયોગદ્વારા. અવિદ્યા પણ ભગવાનની જ આત્મરમાણોપયોગી અનેક શક્તિઓ પૈકી એક શક્તિ છે. કેમકે મુખ્ય બાર શક્તિઓમાં તેની પરિગણના કરવામાં આવી છે “શ્રિયા પુષ્ટયા ગિરા...વિદ્યાયા અવિદ્યાયા” (ભાગ.પુરા.૧૦।૩૬-૧૫૫) આ વચનમાં. આમ “એકાકી તે રમાણ નહોતો કરતો, તેથી કોઈ પણ એકાકી વ્યક્તિ રમાણ નથી કરી શકતી, તેને પોતાના સિવાય બીજા કોઈની અપેક્ષા થઈ, અને તે પોતે આ બધું બની ગયો” (બૃહ.ઉપ.૧।૪।૩) આ શ્રુતિમાં બ્રહ્મનું પ્રપચ્યરૂપે આવિર્ભાવ રમાણાર્થ સ્વીકારાયેલું છે; અને કેમકે વૈશિષ્ણવ વિના રમાણ સમ્ભવતું ન હોવાથી તેની એટલે ભગવાનની રમાણોપયોગિક અવિદ્યા શક્તિને કારણે પ્રપચ્યને ‘જીવનો સંસાર’ કહેવામાં આવે છે, વસ્તુતઃ સંસાર પ્રપચ્યની માફક કાંઈ ઉત્પન્ન ઉત્પન્ન થતો નથી, તે તો કેવલ એક આન્તરિક મિથ્યા અભિમતિ કે ધારણા રૂપે જ પ્રકટ થતો હોય છે, બાહ્યાર્થરૂપે તે કદી વિદ્યમાન હોતો નથી. ‘અજ્ઞાન’, ‘ભ્રમ’ કે ‘અસદ્’ વિગેરે શબ્દો અહંતા-મમતા રૂપી સંસારની બાબતમાં જ સાર્થક હોય છે પ્રપચ્યની બાબતમાં નહીં; કેમકે પ્રપચ્ય તો બ્રહ્માત્મક જ હોય છે.

અહિંયા કહેવાનો આશય આમ છે : ખરેખર તો “તે એકાકી રમાણ નહોતો કરી શક્યો” (બૃહ.ઉપ.૧।૪।૩) જેવા શ્રુતિવચનોમાં રમાણાર્થ જ બ્રહ્મનું પ્રપચ્યરૂપે આવિર્ભાવ થતું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. તેથી પ્રપચ્યમાં પ્રકટ થનાર પુરુષો અને તેમનાં સાધનોના રૂપે

આવિર્ભૂત થઈ તે-તે ફલોનાં રૂપે પણ આવિર્ભૂત થઈ ભગવાન ક્રીડા કરતા હોય છે. આથી “હું આ કર્મનો કર્તા છું”, “આ કર્મ થકી ઉત્પન્ન થનારું ફલ મારું છે”, “હું આ ફલનો ભોક્તા છું” વિગેરે જ્ઞાનોનાં પ્રકાર પોતાની બાબતમાં, પોતે કરેલ કર્મોની બાબતમાં, તે કર્મો થકી મળતા ફલની બાબતમાં પણ બ્રહ્મનુ ભાન ભુલાઈ જતું હોવાથી આવી બધી અભિમતિને ભ્રાન્તિના રૂપે વાર્ણવાય છે. આ અહંતા-મમતાત્મક સંસાર અવિદ્યાને કારણે પ્રકટ થાય છે. બ્રહ્મનું તાત્વિક જ્ઞાન થતાં આવી અહંતા-મમતા નિવૃત્ત પણ થઈ જતી હોય છે, પરન્તુ પ્રપચ્ય તો બ્રહ્માત્મક હોવાને કારણે નિવૃત્ત નથી જ થતો.

* અહિંયા એક એમ શંકા થઈ શકે કે પ્રાપચ્યિક વસ્તુઓ ઘડા વિગેરે દંડ કે મુદ્ગર વિગેરે સાધનોથી જેમ તિરોહિત થાય છે તેમજ સંસારનો પણ બ્રહ્મજ્ઞાનથી તિરોભાવ જ કેમ સ્વીકારાતો નથી! તેથી સંસારનું પણ અવિદ્યાહેતુક કે અસત્ હોવાનું માનવું જોઈએ નહીં, કેમકે તે પણ ઘડા વિગેરે વસ્તુઓની માફક પ્રપચ્યમધ્યપાતિ હોવાને કારણે બ્રહ્માત્મક જ છે. આવું સ્વીકારતાં, પરન્તુ, સંસારને પણ નિત્ય માનવો પડશે અને ત્યારે તો મુક્તિનો જ ઉચ્છેદ થઈ જશે! આવી શંકા પરન્તુ નિરર્થક થઈ રહી છે કેમકે જે કાલમાં જ્યાં જે પુરુષમાં બ્રહ્મનું સંસારના રૂપે આવિર્ભાવ થતો હોય તે કાલમાં તે પુરુષની ભીતર સંસારિતા હોઈ શકે, તેમજ બ્રહ્મના મુક્તિરૂપે આવિર્ભૂત થતાં જીવને મુક્ત પણ માની શકાય છે, આવી ઉપપત્તિ શા માટે રજુ ન કરી શકાય? માટીનો કાચો ઘડો કાળા રંગનો દેખાતો હોય છે પણ તેને જ પકાવવામાં આવતાં લાલ રંગનો બની જતો હોય છે. આવી રીતે જ જીવની બાબતમાં પણ કેમ વિચારી ન શકાય! અવિદ્યાને કારણે જીવ બદ્ધ થાય છે એમ શ્રુતિઓમાં પ્રસિદ્ધ હોવાથી કોઈ અનુપપત્તિ લાગતી હોય તો તે યુક્તિયુક્ત નથી કેમકે ઘડો અને તેને ભાંગનાર દંડા ની

માફક સંસાર અને તેને ભાંગનાર વિદ્યા ની બાબતમાં સમાન યોગક્ષેમ સ્વીકારવું જોઈએ. આથી એક લાભ એ થશે બ્રહ્મવાદ તેના વિશુદ્ધ રૂપમાં સ્વીકારી શકાશે. જે સંસારને લેશમાત્ર પણ માયિક માનવાં જતાં તો પ્રપંચને પણ માયિક માની લેવામાં આપત્તિ રહુ થઈ શકે નહીં *

આ શંકાનું સમાધાન પરન્તુ ધૈર્યપૂર્વક વિચારતાં આ સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રપંચને શ્રુતિપ્રમાણના આધારે બ્રહ્માત્મક માનવામાં આવી રહ્યું છે નહિકે યુક્તિના આધારે. બ્રહ્માત્મક હોવાને કારણે પ્રપંચનું નિત્ય હોવું અનિવાર્ય છે; અને તેથી જ તેનો ઉત્પત્તિ-નાશ ન માની આવિર્ભાવ-તિરોભાવ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. તે આવિર્ભાવ-તિરોભાવ તો જે વસ્તુ વિદ્યમાન હોય તેનો જ હોઈ શકે, સર્વથા અવિદ્યમાન કે અસત્ વસ્તુનો નહીં. સત્ ક્યારેય અસત્ બની શકતું નથી, તેમજ અસત્ સત્ બની શકતું નથી. તદ્દુપરાંત સંસારની જ અવિદ્યાહેતુકતા શ્રુતિ પ્રતિપાદિત કરે છે, પ્રપંચની બ્રહ્મરૂપતાની માફક જ. તેથી પ્રપંચના રૂપે બ્રહ્મનો આવિર્ભાવ દેખાડીને અવિદ્યાને કારણે જે સંસાર નિરૂપિત થયો છે તે તેમજ વિદ્યાને કારણે સંસારની નિવૃત્તિ પણ. તેથી સંસારને પ્રપંચથી ભિન્ન માનવું જ પડશે. આમ સંસારની અસત્તા જ સિદ્ધ થાય છે. અહિંયા આ ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે કે દંડા કે મુદ્ગર થી ઘડા વિગેરેના વિનાશની માફક સંસારનો પણ અવિદ્યાથી આવિર્ભાવ અને વિદ્યા થકી તિરોભાવ ની સમાન યોગક્ષેમતાની દલીલનું સમાધાન આમ થઈ શકે કે આવું ત્યારે સમ્ભવે જ્યારે સંસાર પ્રપંચની અંદર એટલે પ્રપંચમધ્યપાતી હોત! બન્નેનાં કારણો જુદા-જુદા હોવાથી સંસારની કથા પ્રપંચની માફક માની શકાતી નથી. આ વેદાન્ત કોઈ યૌક્તિક શાસ્ત્ર નથી આ તો શ્રીત શાસ્ત્ર છે. તેથી આસ્તિકોએ તો જેવું શ્રુતિઆદિ શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન મળતું હોય તે મુજબ પોતાના મતની રજુઆત કરવી જોઈએ.

અવતરણિકા :

સર્વત્ર પરિચ્છેદસ્ય પ્રયોજનમ્ આહ —

કારિકા :

અનન્તમૂર્તિ તદ્ બ્રહ્મ હિ અવિભક્તં વિભક્તિમત્ ॥૨૬॥
“બહુ સ્યાં પ્રજાયેય” ઈતિ વીક્ષા તસ્યહિ અભૂત સતી ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તદ્ બ્રહ્મ = તે એક બ્રહ્મ અનન્તમૂર્તિ = અનેક રૂપો ધારણ કરે છે. (તદ્) = તે નામ રૂપ કર્મોજ વિભક્ત હોવા છતાંય અવિભક્તં = સદેકરસ હોવાથી અવિભક્ત પણ હોય છે. હિ = કેમકે તસ્ય = તેને “બહુસ્યાં પ્રજાયેય” ઈતિ સતી વીક્ષા = હું પોતે એક હોવા છતાંય અનેક રૂપો ધારણ કરું એવો સત્યસંકલ્પ કર્યો.

ભાવાનુવાદ :

બ્રહ્મ જ પોતે અનન્ત (અસંખ્ય) મૂર્ત (પરિચ્છિન્ન) રૂપોને ધારણ કરીને અનન્ત વિભાગોમાં એક અવિભક્ત બની ગયો છે ॥૨૬॥

તે બ્રહ્મને “હું ઘાગા બધા રૂપો ધારણ કરી અનેકવિધતા પ્રકટ કરું” આવી સત્યકામના પોતાની બાબતમાં થઈ ॥

પ્રકાશ :

અનન્તમૂર્તિ તદ્ બ્રહ્મ ઈતિ, ‘અનન્ત’પદસ્ય ઈમમેવ અર્થ જ્ઞાપયિતું ‘હિ’શબ્દઃ. તર્હિ ખણ્ડશઃ સ્યાદ્ ઈતિ આશંક્ય આહ અવિભક્તમ્ ઈતિ. અનન્તમૂર્તિષ્વપિ ન પરસ્પરં વિભેદઃ. કેવલમ્ ઈચ્છયા તાવન્માત્રપ્રકટનાર્થ વિભક્તિમત્. એતસ્વરૂપમ્ ઉક્ત્વા તતઃ સૃષ્ટિં વક્તું તદિચ્છ્યાં કારણત્વેન આહ બહુ સ્યામ્ ઈતિ, અનેકત્વમ્ ઉચ્ચનીચત્વં ચ ભાવયામાસ. ભાવના તસ્ય સતી વિષયાવ્યભિચારિણી.

અનુવાદ :

બ્રહ્મ દેશ-કાલ-સ્વરૂપતઃ અપરિચ્છિન્ન હોવા છતાંય લીલાર્થ પોતાની પરિચ્છિન્નતા પ્રકટ કરતો હોય છે. કેમકે :

બ્રહ્મમાં પ્રકટ થયેલ અનન્ત (અસંખ્ય) મૂર્ત (પરિચ્છિન્ન) રૂપો, અહિંયા, ‘અનન્ત’ પદનો અર્થ છે આવું દર્શાવવા ‘જ’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અપરિચ્છિન્નનું પરિચ્છિન્ન બનવું તેને ખંડિત નથી કરતું આ જતાડવા તેને અવિભક્ત કહેવાય છે. બ્રહ્મના આ અસંખ્ય મૂર્ત રૂપો માં પાણ પરસ્પર આત્યન્તિક વિભેદ માનવાનો નથી. પોતાની લીલેચ્છાને કારણે જ તે એટલો જ માત્ર પ્રકટ થાય છે વિભાગોમાં પ્રકટ થતો જાય છે આવું સ્વરૂપ જતાડી તેના પછી સૃષ્ટિનાં નિરૂપણાર્થ તેની ઈચ્છાને કારણતયા કહેવાઈ રહ્યું છે હું ધાગા બધા રૂપો ધારણ કરું આ અંશદ્વારા. અનેકવિધતા નો અર્થ છે ઉચ્ચાવચતા પ્રકટ કરવી. તેની અનેક બની જવાની કામના સત્યકામના એટલે તે કામનાનાં વિષય પ્રકટ થયા વિના રહે નહીં. ॥૨૬॥

જીવના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન :

અવતરિણકા :

તતો યદ્ જાતં તદ્ આહ

કારિકા :

તદિચ્છામાત્રતસ્ તસ્માદ્ બ્રહ્મભૂતાંશચેતનાઃ ॥૨૭॥

સૃષ્ટ્યાદૌ નિર્ગતાઃ સર્વે નિરાકારાસ્ તદિચ્છયા ॥

વિસ્ફુલિંગાઈવ અગ્નેસ્તુ.....

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તસ્માત્ = તેથી તદિચ્છામાત્રતઃ = તેની કેવલ ઈચ્છાને કારણે

બ્રહ્મભૂતાંશચેતનાઃ = બ્રહ્માત્મકચિદ્દંશો સર્વે = સહુ સૃષ્ટ્યાદૌ = સૃષ્ટિના આરંભમાં નિર્ગતાઃ = વ્યુચ્ચરિત થયા તદિચ્છયા = તેનીજ ઈચ્છાને કારણે નિરાકારા = આકાર રહિત (પાણ) થયા. (જ્વેમ) અગ્નેસ્તુ = અગ્નિથી વિસ્ફુલિંગાઈવ = તાણખા ઝરે તેવી રીતે.

ભાવાનુવાદ :

કેવળ તેની ઈચ્છાને કારણે જ તેમાંથી બ્રહ્માત્મિકા અસંખ્ય આંશિકી ચેતના પ્રકટ થયા ॥૨૭॥

તે બધી ચેતનાઓ સૃષ્ટિના આરંભમાં બ્રહ્મમાંથી બહાર નીકળી અને પોતે બ્રહ્મની ઈચ્છાને અનુરૂપ આકારરહિત બની ગયા ॥

અગ્નિમાંથી તાણખલાની માફક...

પ્રકાશ :

તદિચ્છામાત્રતઃ ઈતિ, તસ્માદેવ બ્રહ્મભૂતાઃ નતુ યોગબલેન આવિર્ભૂતાઃ. અંશાઃ સાકારાઃ સૂક્ષ્મપરિચ્છેદાઃ. ચેતનાઃ ચિત્પ્રધાનાઃ. સર્વે અસંખ્યાતાઃ. સૃષ્ટ્યાદૌ પ્રથમસૃષ્ટૌ. તતઃ સાકારાઃ ભગવદ્દૃષ્ટ્યાપિ ઉચ્ચનીચભાવેચ્છયા નિર્ગતાઈતિ નિરાકારાઃ જાતાઃ. નિર્ગમને દષ્ટાન્તમ્ આહ વિસ્ફુલિંગાઈવ અગ્નેઃ ઈતિ. “યથા અગ્નેઃ ક્ષુદ્રાઃ વિસ્ફુલિંગાઃ વ્યુચ્ચરન્તિ” (બૃહ.ઉપ.૨.૧.૨૦) ઈતિ શ્રુતિઃ.

અનુવાદ :

તેના પછી જે થાય છે તે હવે નિરૂપિત કરવામાં આવે છે :

કેવળ તેની ઈચ્છાને કારણે જ કહ્યું, નહિકે યોગબળથી, તેથી તે ચેતનાઓ બ્રહ્માત્મિકા આવિર્ભૂત થયા. આંશિકી કહેવા

પાછળ એ મુદ્દો છે કે તેમને સાકાર તેમજ સૂક્ષ્મ પરિમાણવાળી માનવામાં આવેલ છે. ચેતના એટલે ચૈતન્યની તેમનામાં પ્રધાનતા જાણવી. બધી નો અર્થ અપરિગણિત હોવું છે. સૃષ્ટિના આરંભમાં એટલે પ્રથમ સૃષ્ટિમાં. તેના પછી તે ચેતનાઓ સાકાર ભગવદ્દેહવા લોવા છતાંય ઉચ્ચ-નીચનાં પ્રભેદો સાથે, નીકળી તેથી આકારરહિત બની ગયી. બહાર નીકળવાનું ઉદાહરણ આપવા અગ્નિમાંથી તારુખલાની માફક કહ્યું. આ બાબતમાં “જેમકે અગ્નિમાંથી ક્ષુદ્ર તારુખાં ઝરતા હોય છે” (બૃહ.ઉપ.૨૧૧૨૦) આ શ્રુતિ જ પ્રમાણ છે.

સદંશરૂપ જડનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન :

કારિકા :

.....સદંશેન જડાઅપિ ॥૨૮॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

જડાઅપિ = જડરૂપ ભૌતિક પદાર્થો પણ સદંશેન = સચ્ચિદાનન્દરૂપ સદંશથી (પ્રકટ્યા)

ભાવાનુવાદ :

.....સદંશમાંથી જડસૃષ્ટિ પણ પ્રકટ થયી ॥૨૮॥

પ્રકાશ :

એવં જીવોદ્ગમમ્ ઉક્ત્વા જડોદ્ગમમ્ આહ સદંશેન ઈતિ, સત્પ્રાધાન્યેન.

અનુવાદ :

આમ જીવોના ઉદ્ગમનો પ્રકાર જાણાવી હવે જડના ઉદ્ગમનો પ્રકાર જાણાવવો છે સદંશરૂપ અર્થાત્ સદંશની પ્રધાનતા રાખીને.

આનન્દાંશરૂપ અન્તર્યામીનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન :

કારિકા :

આનન્દાંશસ્વરૂપોગ સર્વાન્તર્યામિરૂપિણઃ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

આનન્દાંશસ્વરૂપોગ = તે સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મના આનન્દાંશમાંથી સર્વાન્તર્યામિરૂપિણઃ = સહુ જડ - જીવોના અન્તર્યામી ભગવદ્દેહોનું (પ્રાકટ્ય થયું)

ભાવાનુવાદ :

સચ્ચિદાનન્દના આનન્દાંશમાંથી બધાની ભીતર રહેનાર અન્તર્યામી રૂપ પ્રકટ થયા ॥

પ્રકાશ :

અન્તર્યામ્યુદ્ગમમ્ આહ આનન્દાંશસ્વરૂપોગ ઈતિ. યથા જીવાનાં નાનાત્વં તથા અન્તર્યામિણામપિ. એકસ્મિન્ હૃદયે હંસરૂપોગ ઉભયપ્રવેશાત્, ભેદસ્તુ જીવેઽપિ નાસ્તીતિ ન કાપિ અનુપપત્તિઃ.

અનુવાદ :

અન્તર્યામીના ઉદ્ગમનો પ્રકાર બતાવે છે સચ્ચિદાનન્દના આનન્દાંશમાંથી આ અંશદ્વારા. જેમ જીવાત્મા નાના(અનેક) હોય છે તેમ જ અન્તર્યામિઓ પણ. એક જ હૃદયમાં બે હંસોનાં રૂપમાં બન્ને જ પ્રવેશ કરતા હોવાથી. બ્રહ્મની સાથે તો જીવાત્માઓનો પણ તાત્વિક વિભેદ હોતો નથી તો આનન્દાંશરૂપ અન્તર્યામિઓનાં બ્રહ્મથી વિભિન્ન હોવાની કથા જ અપ્રાસંગિક હોવાથી અનુપપત્તિની કોઈ બાબત રહી જતી નથી. ॥૨૮॥

ઉપર જાગાવેલ ત્રેવિધ્ય પ્રકટ થવાનો પ્રકાર :

અવતરણિકા :

ત્રેવિધ્યે હેતુમ્ આહ :

કારિકા :

સચ્ચિદાનન્દરૂપેષુ પૂર્વયોઃ અન્યલીનતા ॥૨૮॥
અતએવ નિરાકારૌ પૂર્વો આનન્દલોપતઃ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

સચ્ચિદાનન્દરૂપેષુ = આ સદંશ ચિદંશ અને આનન્દાંશ થી પ્રકટ થયેલાં રૂપોમાં પૂર્વયોઃ = પહેલાં કહેલા સદંશો અને ચિદંશોમાં અન્યલીનતા = પાછળથી પ્રકટ થનાર એટલે સદંશોમાં ચિદંશ અને ચિદંશોમાં આનન્દાંશ લીન થયેલું રહે છે એટલે પ્રકટ નહીં અતએવ = તેથીજ પૂર્વો = સદંશો અને ચિદંશો આનન્દલોપતઃ = આનન્દાંશના લોપને કારણે નિરાકારૌ = આનન્દાકારથી રહિત થઈ જાય છે.

ભાવાનુવાદ :

સચ્ચિદાનન્દ રૂપી બ્રહ્મમાંથી પ્રકટ થનારા ત્રિવિધ અંશોમાં સદંશમાં ચિદાનન્દાંશ અને ચિદંશમાં આનન્દાંશ લીન કે તિરોહિત થતાં હોય છે; જ્યારે કે આનન્દાંશમાં કેવળ પરિચિન્નતા જ પ્રકટ થતી હોય છે ॥૨૮॥
તેથી આનન્દના લોપને કારણે સદંશ અને ચિદંશ આકારથી રહિત બની જતાં હોય છે ॥

પ્રકાશ :

સચ્ચિદાનન્દરૂપેષુ ઈતિ, સતિ ચિદાનન્દધર્મયોઃ તિરોભાવઃ. ચિતિ આનન્દસ્ય. આનન્દાંશતિરોભાવસ્યાપિ જ્ઞાપકમાહ અતએવ નિરાકારૌ ઈતિ. ભગવદાકારઃ ચતુર્ભુજત્વાદિઃ 'આકાર'શબ્દેન ઉચ્યતે. લોપઃ તિરોભાવઃ.

અનુવાદ :

ઉક્ત ત્રેવિધ્યનાં પ્રાકટ્યમાં હેતુભૂત પ્રક્રિયા આવી હોય છે :

સચ્ચિદાનન્દ રૂપી . સદંશમાં ચિદાનન્દધર્મોનો તિરોભાવ. ચિદંશમાં આનન્દનો. આનન્દાંશના તિરોહિત થઈ જવાના જ્ઞાપક ચિદનો દેખાડે છે તેથી સદંશ અને ચિદંશ આકારથી રહિત બની જતાં હોય છે. ભગવાનના દિવ્ય ચતુર્ભુજ જેવા આકાર અહિંયા 'આકાર' શબ્દદ્વારા વિવક્ષિત છે. લોપ એટલે કે તિરોભાવ.

અવતરણિકા :

એવં સ્વરૂપે વૈજ્ઞત્યમ્ ઉક્ત્વા નામતોઽપિ વૈજ્ઞત્યમ્ આહ :

કારિકા :

જડો જીવો અન્તરાત્મા ઈતિ વ્યવહારસ્ ત્રિધા મતઃ ॥૩૦॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

જડો જીવો અન્તરાત્મા = જડસૃષ્ટિ જીવસૃષ્ટિ અને તેમના અન્તર્યામિરૂપ અન્તરાત્મા ઈતિ = આવા ત્રિધા = ત્રણ પ્રકારનો વ્યવહાર = સૃષ્ટિમાં ભેદવ્યવહાર મતઃ = માનવામાં આવે છે.

ભાવાનુવાદ :

સૃષ્ટિલીલામાં આ ત્રિવિધ અંશોમાં જડ જીવ અને અન્તરાત્મા આવા ત્રણ પ્રકારનાં વ્યવહાર શક્ય બની જતાં હોય છે ॥૩૦॥

પ્રકાશ :

જડઃ ઈતિ, સર્વસ્યાપિ ભગવન્ત્વે 'જડા'દિપદપ્રયોગો વ્યવહારઃ.

અનુવાદ :

આમ આ બધાં સ્વરૂપો જેમ પરસ્પર વિજ્ઞતીય પ્રકટ થાય

છે તેમજ નામો પણ તેમનાં જુદા-જુદા હોય છે, તે નિરૂપણ કરે છે :

જડ કહેવાનું કારણ આ કે અહીં જે કાંઈ પ્રકટ થયું તે બધું ભગવાન જ હોય તો 'જડ' વિગેરે જુદાં-જુદાં પદોનાં પ્રયોગો કેવળ વ્યવહાર પૂરતાં જ સિદ્ધ થશે.

સૂચિમાં ચિદંશ રૂપી જીવાત્માની સાથે સંસારના ઉત્પન્ન થવાનો પ્રકાર :

અવતરણિકા :

એવં ત્રૈવિધ્યમ્ ઉપપાદ્ય ચિદંશાનાં જીવાનાં સંસારપ્રકારમ્ આહ —

કારિકા :

વિદ્યાઽવિદ્યે હરેઃ શક્તી માયયૈવ વિનિર્મિતે ॥

તે જીવસ્યૈવ ન અન્યસ્ય દુઃખિત્વં ચાપિ અનીશતા ॥૩૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

વિદ્યાઽવિદ્યે = વિદ્યા અને અવિદ્યા (યે = જે) માયયૈવ = સર્વભવનસામર્થ્યરૂપી માયાથી શક્તી = ભગવાનથી જુદી બે શક્તિઓ વિનિર્મિતે = પ્રકટ થયેલ છે. તે = તે બન્ને શક્તિઓ જીવસ્યૈવ = જીવ ઉપરજ (અસરકારક થતી હોય છે) ન અન્યસ્ય = અન્ય જે જડ કે અન્તર્યામી અંશોપર (અસરકારક થતી નથી. તેથીજ) દુઃખિત્વં = દુઃખભાગી ચ = અને અનીશતા = અસમર્થતા અપિ = પણ (તે જીવમાં થાય છે.)

ભાવાનુવાદ :

શ્રીહરિની સર્વભવનસામર્થ્યરૂપા માયાદ્વારા વિનિર્મિત વિદ્યા અને અવિદ્યા શ્રીહરિની શક્તિઓ છે ॥

તે ચિદંશ રૂપી જીવાત્માઓની સાથે જોડાય છે, સદંશ રૂપી જડ કે આનન્દાંશ રૂપી અન્તર્યામી ની સાથે નહીં.

તેથી જીવાત્મા જ દુઃખી અને અનીશ્વર બને છે ॥૩૧॥

પ્રકાશ :

વિદ્યાઽવિદ્યે ઈતિ, મોક્ષોઽપિ એકઃ સર્ગઃ ઈતિ વિદ્યાયાઅપિ નિરૂપણમ્. આત્મનઃ સ્વરૂપલાભો વિદ્યયા, દેહલાભો અવિદ્યયા ઈતિ. ઉભયોઃ જીવધર્મત્વં વ્યાવર્તયતિ હરેઃ શક્તી ઈતિ. તેન ભગવદ્દિશ્યૈવ તયોઃ આવિભાવિતિરોભાવયોઃ હેતુત્વમ્ ઈતિ ઉક્તમ્. અનયોઃ માયાધીનત્વમ્ આહ માયયૈવ વિનિર્મિતે ઈતિ. તેન “મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે” (ભગ.ગીતા.૭૧૪) ઈતિ વાક્યાદ્ ભક્તો સત્યામ્ અવિદ્યાદિ નિવર્તતે વિદ્યાપિ. અન્યથા નિત્યમુક્તતા ન સ્યાત્. તે ઉભે જીવરૂપસ્યૈવ અંશસ્ય ભવતો ન અન્યસ્ય, જડાંશસ્ય અન્તર્યામિણો વા, જીવસ્યૈવ દુઃખિત્વમ્ અનીશ્ત્વં ચ.

અનુવાદ :

આવા ત્રૈવિધ્યનું ઉપપાદન ચિદંશ રૂપી જીવોમાં પ્રકટ થનાર સંસારની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર વાર્ણવીને દેખાડવામાં આવે છે :-----

વિદ્યા અને અવિદ્યા આ બન્ને શક્તિઓ જે દેખાડી તે બાબતમાં આ જાણી લેવું જરૂરી છે કે મુક્તાત્માઓની સૃષ્ટિ પણ તે પરમાત્માએ પોતાનામાંથી સૃષ્ટ સર્ગનો જ એક પ્રકાર છે. તેથી વિદ્યાશક્તિનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. જીવાત્માઓને તેઓના પોતાનાં સ્વરૂપમાં અવસ્થિત થવાનો લાભ વિદ્યાદ્વારા મળતો હોય છે કે દેહનો લાભ અવિદ્યાદ્વારા. તો પછી બન્નેનો જીવનાં બે ધર્મોના રૂપે ઉલ્લેખ શામાટે નથી કરાવાતો! આવી આશંકાનાં નિવારણમાટે વિદ્યા અને અવિદ્યા ને શ્રીહરિની શક્તિ તરીકે બિરદાવેલ છે. તેથી ભગવદ્દિશ્ય જ તેમનાં આવિભાવ અને તિરોભાવ નો હેતુ બને છે. આ બન્ને વિદ્યા અને અવિદ્યા શક્તિઓ માયાને આધીન

હોય છે, તેવું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે કે આ માયાદ્વારા વિનિર્મિત શક્તિઓ છે. તેથી ભગવાને કહ્યું છે “જે કોઈ જીવ મારી શરણે આવે તે જ મારી માયાને તરી શકે છે” (ભગ.ગીતા.૭૧૪). તેથી ભક્તિ સિદ્ધ થતાં અવિદ્યા વિગેરે બાધા નિવૃત્ત થઈ જતી હોય છે; અને, વિદ્યા પાણ. જે આમ ન માનવામાં આવે તો કેટલાક જીવાત્માઓનું નિત્યમુક્ત હોવું ઉપપન્ન નહીં થાય. આ વિદ્યા અને અવિદ્યા ચિદંશ રૂપી જીવાત્માઓ સાથે જ જોડાય છે બીજાઓ સાથે નહીં સદંશ રૂપી જડ કે આનન્દાંશ રૂપી અન્તર્યામી ની સાથે નહીં. તેથી જીવાત્મા જ દુઃખી અને અનીશ્વર બની જતો હોય છે.

અવતરણિકા :

અવિદ્યાયાઃ પચ્ય પર્વાણિ આહ :

કારિકા :

^૧ સ્વરૂપાજ્ઞાનમ્ એકં હિ પર્વ ^{૨-૩-૪} દેહેન્દ્રિયાસવઃ ॥

^૫ અન્તઃકરણમ્ એષાં હિ ચતુર્ધા અધ્યાસ ઉચ્યતે ॥૩૨॥

પચ્યપર્વાતુ અવિદ્યા ઈયં યદ્બદ્ધો યાતિ સંસૃતિમ્ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

એકં હિ સ્વરૂપાજ્ઞાનં પર્વ = એક પોતાનાં સ્વરૂપનું અજ્ઞાન થવું તે અવિદ્યાનું પર્વ છે દેહેન્દ્રિયાસવઃ. અન્તઃકરણમ્ = (બીજાં વિપરીતજ્ઞાનનાં) દેહાધ્યાસ ઈન્દ્રિયાધ્યાસ પ્રાણાધ્યાસ અને અન્તઃકરણાધ્યાસ એષાં = એમના ચતુર્ધા = ચાર પ્રકારનાં પર્વોને અધ્યાસ = વિપરીતજ્ઞાન ઉચ્યતે = કહેવામાં આવે છે. ઈયં તુ = આ તો પચ્યપર્વા = પાંચ પર્વોવાળી અવિદ્યા = ‘અવિદ્યા’ નામની ભગવાનની જે શક્તિ યદ્બદ્ધો = જેનાથી બંધાઈને જીવાત્મા સંસૃતિ = અહંતા - મમતાત્મક જન્મમરણનાં સંસારચક્રમાં યાતિ = પડે છે.

ભાવાનુવાદ :

^૧ અવિદ્યાનો પ્રથમ પર્વ અજ્ઞાનાત્મક એટલે કે સ્વરૂપાજ્ઞાન અને અન્યથાજ્ઞાનાત્મક હોય છે, ^૨ દેહાધ્યાસ ^૩ ઈન્દ્રિયાધ્યાસ ^૪ પ્રાણાધ્યાસ આમ બીજાં અને ત્રીજાં અને ચોથો પર્વ જાણવો ॥

પાંચમો પર્વ ^૫ અન્તઃકરણાધ્યાસનો છે, આમ સરવાળે બધા મળીને ચાર જાતનાં અધ્યાસ કહેવાય છે ॥૩૨॥

આમ અવિદ્યાનાં આ પાંચેય પર્વોમાં બંધાયેલો જીવ સંસૃતિ (સંસાર) થી ઘેરાઈ જતો હોય છે ॥

પ્રકાશ :

સ્વરૂપાજ્ઞાનમ્ ઈતિ, અન્તઃકરણાધ્યાસઃ પ્રાણાધ્યાસ ઈન્દ્રિયાધ્યાસો દેહાધ્યાસઃ સ્વરૂપવિસ્મરણં ચ ઈતિ પંચ પર્વાણિ. યસ્યાં સમ્પૂર્ણાયાં જ્ઞતાયામ્ અન્યધર્મેઃ બદ્ધો જન્મમરણે પ્રાપ્નોતિ ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદ :

હવે અવિદ્યાનાં પાંચ પર્વોનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે :

સ્વરૂપાજ્ઞાન વિગેરે, અન્તઃકરણાધ્યાસ પ્રાણાધ્યાસ ઈન્દ્રિયાધ્યાસ દેહાધ્યાસ સ્વરૂપવિસ્મરણ આમ અવિદ્યાનાં પાંચ પર્વો. જે પૂરેપૂરા પ્રકટ થતાં જ બીજા પાણ કેટલાક ધર્મોથી બંધાયેલ જન્મ-મરણનાં ચક્રમાં ફસાઈ જતો હોય છે, એવો આશય જાણવો.

ચિદંશરૂપ જીવાત્માની સંસારનિવૃત્તિના પ્રકાર :

અવતરણિકા :

અવિદ્યાં નિરૂપ્ય વિદ્યાં નિરૂપયતિ :

કારિકા :

વિદ્યાયા અવિદ્યાનાશેતુ જીવો મુક્તો ભવિષ્યતિ ॥૩૩॥

દેહેન્દ્રિયાસવઃ સર્વે નિરધ્યસ્તાઃ ભવન્તિ હિ ॥
તથાપિ ન પ્રલીયન્તે જીવન્મુક્તગતાઃ સ્ફુટમ્ ॥૩૪॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

વિદ્યાયા = વિદ્યાથી અવિદ્યાનાશે = અવિદ્યા તિરોહિત થતાં જીવો = જીવાત્મા મુક્તો = મુક્ત ભવિષ્યતિ = બની જશે. (ત્યારે) દેહેન્દ્રિયાસવઃ સર્વે = દેહાધ્યાસ ઈન્દ્રિયાધ્યાસ પ્રાણાધ્યાસ અન્તઃકરણાધ્યાસ આમ બધાંજ વિપરીતજ્ઞાન પણ મટી જતાં હોય છે. તથાપિ = તો પણ (તેને કારણે) ન પ્રલીયન્તે = દેહ ઈન્દ્રિય પ્રાણ કે અન્તઃકરણનો લય થઈ જતો નથી. (કેમકે) જીવન્મુક્તગતાઃ = જીવન્મુક્ત મેળવનારાઓને પણ દેહાદિ વિદ્યમાન તો હોયજ છે. સ્ફુટમ્ = તેમ સ્ફુટ અનુભવાય પણ છે.

ભાવાનુવાદઃ

વિદ્યાદ્વારા અવિદ્યાનો નાશ થતાં જીવ મુક્ત થઈ જાય છે ॥૩૩॥

અવિદ્યા નષ્ટ થયા પછી દેહ ઈન્દ્રિય પ્રાણ અને અન્તઃકરણ નષ્ટ થતાં નથી પરન્તુ જીવચેતનામાં આમની બાબતમાં અધ્યાસ નિવૃત્ત થઈ જાય છે ॥

નિરધ્યસ્ત દેહ વિગેરેનો, છતાંય, લય થતો નથી કેમકે જીવન્મુક્ત આત્માઓની સંગાથે તેઓ સ્ફુટતયા જોડાયેલા તો દેખાય જ છે ॥૩૪॥

પ્રકાશઃ

વિદ્યાયા ઈતિ, નિદ્રાવદ્ અવિદ્યાપગમે ન જીવસ્ય જન્મમરણો. તદા તસ્મિન્ જન્મનિ ગૃહીતાનાં દેહાદીનાં વિલયાભાવમ્ આહ દેહેન્દ્રિયાસવઃ ઈતિ. અધ્યાસએવ ગચ્છતિ, ન સ્વરૂપમ્. પ્રપચ્યમધ્યપાતાત્. અધ્યાસાભાવે સ્થિતિઃ ન સ્યાદ્ ઈતિ આશંક્ય આહ તથાપિ ન પ્રલીયન્તે ઈતિ,

સ્વબુદ્ધ્યા લીનવત્ પ્રતિભાનેઽપિ ન સર્વેષાં બુદ્ધ્યા તથા પ્રતિભાનમ્.

અનુવાદઃ

અવિદ્યાના નિરૂપણ પછી હવે વિદ્યાનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે :

વિદ્યાદ્વારા ઈત્યાદિ. કહેવાનો અભિપ્રાય આમ છે કે અવિદ્યાનો નિદ્રાની માફક અપગમ થતાં જીવને જન્મ-મરણનું ચક્ર અનુભવાતું નથી. અવિદ્યાના નિવૃત્ત થવા ઉપરાંત તે જન્મમાં જે દેહ આદિ મળેલાં હોય તેમનો વિલય થતો નથી આમ દેહ ઈન્દ્રિય પ્રાણ અને અન્તઃકરણ આ અંશથી પ્રતિપાદિત થાય છે. આ દેહ વિગેરે સાથે જોડાયેલા અધ્યાસ જ ફક્ત નિવૃત્ત થાય છે, નહિકે સ્વરૂપતઃ દેહ વિગેરે, દેહ વિગેરે સ્વરૂપતઃ તો બાહ્ય પ્રપચ્યનાં પદાર્થો છે અધ્યાસકલ્પિત આન્તરિક પદાર્થ નહીં. જીવચેતનાની સાથે અધ્યાસ વગર આ ટકી નહીં શકે આ આશંકાના નિવારણાર્થે કહે છે નિરધ્યસ્ત દેહ વિગેરેનો, છતાંય, લય થતો નથી. વિદ્યાવાન્ પુરુષની પોતાની બુદ્ધિમાં દેહ વિગેરે જાણે લય થઈ ગયા હોય એવું ભાન થતું હોવા છતાંય તેને જોનારા અન્ય સહુની બુદ્ધિમાં તો દેહ વિગેરેનું લીન ન થયા હોય તેવું જ ભાન થતું હોય છે.

અવતરણિકાઃ

* નનુ જીવબ્રહ્મણોઃ એક્યાન્યથાનુપપન્ત્યા “તત્ ત્વમ્ અસિ” (છાન્દો.ઉપ.દા.૭.૭) ઈત્યાદિવાક્યાનુરોધેન બિમ્બપ્રતિબિમ્બયોઃ એક્યં યુક્તમ્ ઈતિ તથાત્વં કલ્પ્યતે! ઈતિ આશંકાં તિરસ્કુર્વન્ “તત્ ત્વમ્ અસિ” ઈતિ વાક્યં ન મહાવાક્યમ્ ઈતિ આહ :

કારિકાઃ

“તત્ ત્વમ્ અસિ” આદિવાક્યસ્ય શોધિતસ્યાપિ યુક્તિતઃ ॥

ન વિદ્યાજનને શક્તિર અન્યાર્થ તચ્ચ કીર્તિતમ્ ॥૬૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

“તત્ ત્વમ્ અસિ” આદિવાક્યસ્ય = “તે તું છે” તેવા જીવાત્માના સાચા સ્વરૂપનો ઉપદેશ કરતા વચનોના તાત્પર્યનું યુક્તિત્વ = મનન વડે શોધિતસ્યાપિ = શોધનનું ચિન્તન કરવા છતાંય (સ્વરૂપાજ્ઞાનની નિવર્તિકા) વિદ્યાજનને = વિદ્યાને પ્રકટ કરવાનું શક્તિ: ન = સામર્થ્ય નથી. તચ્ચ = તે તો અન્યાર્થ = બીજા કોઈ પ્રયોજનથી કીર્તિતમ્ = કહેવાયેલું છે.

ભાવાનુવાદ :

“તે તું પોતે છે” વિ. વચનોનું કેટલી પાણ યુક્તિઓ સાથે મનન કરવામાં આવે તો પાણ ॥

કેવળ આવા વચનોને આધારે વિદ્યા પ્રકટ થઈ શકતી નથી કેમકે આ વચનો કોઈક જુદાજ પ્રયોજનવશ ઉપદેશાયેલા છે ॥૬૧॥

પ્રકાશ :

તત્ ત્વમ્ અસિ ઈતિ, ઈદં વાક્યં શ્વેતકેતૂપાખ્યાને વર્તતે. તત્ર ઉપક્રમે “અપિ વા તમ્ આદેશમ્ અપ્રાજ્ઞો યેન અશ્રુતં શ્રુતં ભવતિ” (છાન્દો.ઉપ.દા૧૨-૩) ઈત્યાદિના એકવિજ્ઞાનેન સર્વવિજ્ઞાનં પ્રતિજ્ઞાતમ્. તદ્ એકમેવ ચેત્ સર્વં તદા ઉપપદ્યતે. યથા સુવાર્ણખણ્ડાઃ સુવાર્ણકાર્યં ચ સર્વં સુવાર્ણમિતિ સુવાર્ણજ્ઞાને તજ્ઞજ્ઞાનં ભવતિ. તદર્થ “સદેવ, સૌમ્ય!,...” (છાન્દો.ઉપ.દા૨૧૧) ઈત્યારભ્ય નિરૂપિતમ્ “ઐતદાત્મ્યમ્ ઈદં સર્વમ્” (છાન્દો.ઉપ.દા૭૭) ઈતિ જડસ્ય સર્વસ્યાપિ તદાત્મકત્વમ્ ઉક્તં, જડગતદોષાઃ ચ તત્ર પરિહતાઃ “તત્ સત્યમ્” ઈતિ. પૂર્વોત્તરયોઃ જડજીવયોઃ સદાત્મકત્વે મધ્યે હેતુમ્ આહ “સ આત્મા” ઈતિ. એવં જડસ્ય તદાત્મકત્વમ્ ઉક્ત્વા જીવસ્યાપિ આહ “તત્ ત્વમ્ અસિ” ઈતિ.

ઉપદેશસ્ય અયમ્, “આવૃત્તિર અસકૃદ્ ઉપદેશાદ્” (બ્ર.સૂ.ઠા૧૧૧) ઈતિ બ્રહ્મસૂત્રાત્. અતઃ સમ્પૂર્ણ મહાવાક્યમ્ ઉપદેશઃ. તત્ર યથા “ઐતદાત્મ્યમ્” ઈત્યત્ર ન ભાગત્યાગલક્ષણા સદર્શે તથા ઉત્તરત્રાપિ ચિદંશે અવગન્તવ્યમ્. નાપિ શ્વેતકેતુઃ અવતારઃ, પૂર્વ સ્તબ્ધત્વાદિદોષકીર્તનાત્, વિરોધાત્ ચ. અતો બ્રહ્મવાક્યત્વાત્ તદેકદેશઃ તત્ ત્વમ્ અસિ ઈતિ જીવબ્રહ્મણોઃ એક્યં ન બોધયતિ. વાક્યભેદપ્રસંગાદ્ ઉપક્રમવિરોધાત્ ચ. કેચિદ્ અષ્ટપદાનિ મહાવાક્યમ્ ઈતિ આહુઃ તદપિ તથા. “અતત્ત્વમ્ અસિ” ઈતિ છેદસ્તુ ન વૈદિકાનાં સમ્મતઃ. અતો ન અસ્ય વિદ્યાજનને શક્તિઃ, અન્યાર્થકીર્તનાત્.

અનુવાદ :

“અહિંયા એક શંકા સંભવે કે જીવ અને બ્રહ્મ ની વચ્ચે એકત્વ સ્વીકાર્યા વિના તો છુટકો જ નથી તેથી “તે તું પોતે છે” (છાન્દો.ઉપ.દા૭૭) આવા શ્રુતિવચનોનાં અનુરોધવશ જીવ-બ્રહ્મની વચ્ચે બિમ્બ-પ્રતિબિમ્બ જેવો સંબન્ધ માનીને બન્નેને એક જ માની લેવું યુક્ત લાગે છે!” આના નિરાકરણ માટે “તે તું પોતે છે” આ વાક્યને મહાવાક્ય માની શકાતું નથી, તે હવે નિરૂપણ કરે છે :

તે તું પોતે છે આ વચન શ્વેતકેતુના ઉપાખ્યાનમાં મળે છે. અહિંયા ઉપક્રમમાં આ પ્રશ્ન ઉપસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે કે “શ્વેતકેતુ કોઈક એવો ઉપદેશ સાંભળી કે મેળવી શક્યો છે કે નહિ જે એકને સાંભળવા કે જાણવા થી ન સાંભળેલું કે ન જાણેલું પાણ બધું જાણી લઈ શકાય” (છાન્દો.ઉપ.દા૧૨-૩) આવા પ્રતિપાદનદ્વારા એકનાં વિજ્ઞાનથી સર્વવિજ્ઞાન શક્ય માનવામાં આવ્યું છે. આવું, પાણ, શક્ય તો ત્યારે જ થાય કે જ્યારે કોઈ એક જ તત્ત્વ બધા રૂપે પ્રકટ થતું હોય. જેમ સુવાર્ણનાં અનઘડ ખણ્ડો અને સુવાર્ણથી ઘડાયેલ વિવિધ આભરણ રૂપી કાર્ય બધા સુવાર્ણરૂપ જ હોય છે તેથી સુવાર્ણને જાણી લેતાં તેઓને પાણ જાણી શકાય

છે. આ માટે “આ પહેલાં પણ સત્ જ હતું...” (છાન્દો.ઉપ.દારા૧) આમ પહેલાં કહેવાયું પછી “આ બધું જ એતદાત્મક છે” (છાન્દો.ઉપ.દા૭૭) આમ કહીને સમગ્ર જડ પદાર્થોનું તદાત્મક હોવું કહેવાયું છે, એટલે જડ પદાર્થગત દોષોનો પણ પરિહાર સૂચિત થઈ ગયો. તેનાં પછી “આ સત્ય છે” આમ કહેવામાં આવ્યું. પૂર્વોક્તર જડજીવોનાં સદાત્મક હોવાનાં નિરૂપણની વચ્ચે હેતુ પણ કહેલો જ છે “કેમકે બધાની બીતર આત્મા તો તે જ છે” આ વચનાંશમાં. આમ જડ પદાર્થોની બાબતમાં તદાત્મક હોવાના વિધાન કર્યા બાદ જીવની બાબતમાં પણ તે જ વિધાન કરવા “તે તું પોતે છે” કહેવામાં આવે છે. આ તો ઉપદેશ છે આનું આવર્તન તો “આવૃત્તિ અનેક વખતે ઉપદેશ આપવામાં આવેલ હોવાથી” (બ્ર.સૂ.૪૧૧૧) કરવું શ્રુતિને અભિપ્રેત છે આમ આ બ્રહ્મસૂત્રમાં કહેવાયું હોવાથી. તેથી સમ્પૂર્ણ મહાવાક્યનો ઉપદેશ માનવો જોઈએ નહિકે ફક્ત “તે તું પોતે છે” આટલા જ વાક્યાંશનો. અહિંયા જેમ “એતદાત્મક...” શબ્દના પ્રયોગમાં જેમ સદંશની બાબતમાં ભાગત્યાગલક્ષણાની પ્રક્રિયા સ્વીકારવામાં આવી નથી, તેમજ ચિદંશની બાબતમાં પણ માનવી જોઈએ નહીં. શ્વેતકેતુ કોઈ ભગવાનનો અવતાર તો નહોતો કે તે “તે તું પોતે છે” કહેવું સુસંગત માની શકાય, આરંભમાં શ્વેતકેતુને ધમંડી તરીકે વર્ણવાયેલો હોવાથી. પૂર્વાપર સંદર્ભોની સંગતિનો વિચાર કરતાં પણ વિસંગતિ લાગે છે. તેથી પ્રસ્તુત વિધાન બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરનારું વાક્ય હોવાથી બ્રહ્મના એકદેશરૂપ જીવની બાબતમાં તે તું પોતે છે આવો અભિપ્રાય પ્રકટ કરવામાં આવ્યો છે નહિકે જીવ-બ્રહ્મની આત્યન્તિકી એકતાને અનુલક્ષીને, કેમકે તેવી એકતાના પ્રતિપાદનાર્થ માનવા જતાં પ્રસ્તુત વાક્યની આન્તરિક એકતા ખણ્ણિત થશે અને ઉપકાન્ત પ્રતિપાદનથી પણ વિરુદ્ધ જનારી વાત લાગે છે. કેટલાક લોકો મહાવાક્યને આઠ પદોથી ઘટિત માને છે તે પણ અનુચિત જ છે. તેમજ પ્રસ્તુત વાક્યમાં “તે તું નથી” આવો અર્થ (સંસ્કૃતભાષાનાં સંધિનિયમનો બહાનું કાઢીને “શ્વેતકેતોઽ(=અ)તત્

ત્વમ્ અસિ”) આવો સંધિવિચ્છેદ તો વૈદિકોમાં પ્રચલિત પદપાઠથી વિસંવાદી હોવાથી માન્ય થઈ શકતો નથી. તેથી આ વચનમાં વિદ્યા પ્રકટ કરવાની શક્તિ માની શકાતી નથી, અન્યાર્થક હોવાને કારણે જ.

અવતરણિકા :

તદેવ આહ :

કારિકા :

બ્રહ્માણઃ સર્વરૂપત્વમ્ અવયુજ્ય નિરૂપિતમ્ ॥

અલૌકિકં તત્ પ્રમેયં ન યુક્ત્યા પ્રતિપદ્યતે ॥૬૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

બ્રહ્માણઃ = બ્રહ્મનું સર્વરૂપત્વં = જડ - જીવ વિગેરે સર્વરૂપ હોવું અવયુજ્ય = તેને તોડી - મરોડીને નિરૂપિતં = નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તત્ પ્રમેયં = તે બ્રહ્મરૂપી પ્રમેય અલૌકિકં = લૌકિક પ્રમાણોથી અગમ્ય હોવાથી યુક્ત્યા = તે લૌકિક પ્રમાણો ઉપર અવલંબિત થતી યુક્તિ કે તર્કો થી ન પ્રતિપદ્યતે = જાણી શકાતું નથી.

ભાવાનુવાદ :

બ્રહ્મ સર્વરૂપ છે પરન્તુ તેની સર્વરૂપતાને ખણ્ણિત કરી ફક્ત જીવરૂપતા દર્શાવવામાં આવે છે ॥

બ્રહ્મ કાંઈક લૌકિક પ્રમેય તો નથી જેનું સ્વરૂપ લૌકિકયુક્તિના આધારે નિર્ધારિત કરી શકાય ॥૬૨॥

પ્રકાશ :

બ્રહ્માણઃ સર્વરૂપત્વમ્ ઈતિ, અવયુજ્ય જડજીવો પૃથક્કૃત્ય. “સર્વ બ્રહ્મ” ઈતિ વક્તું જીવસ્ય બ્રહ્મતા નિરૂપિતા. *નનુ અસ્તુ વાક્યભેદઃ ! તથા સતિ એતાવન્માત્રં જીવસ્ય બ્રહ્મતાં બોધયતિ. તસ્ય સાક્ષાદ્ અનુપપન્નં સદ્ ભાગત્યાગલક્ષણાયા અખણ્ણમેવ વાક્યાર્થ બોધયતિ* ઈતિ ચેત્, સાધુ

બુદ્ધિમતાં બકબન્ધપ્રયાસો વૃત્તઃ. ઉપદેશફલમ્ આયુષ્મતાં કિં વૃત્તમ્ ઈતિ અનુસન્ધેયમ્. બ્રહ્મભાવેન અધિક્ધર્માભાવાદ્, દેહાદિભેદબોધનેનાપિ દોષનિરાકરણસમ્ભવાત્ ચ. તતો વ્યર્થઃ પ્રકરણભેદમપિ અંગીકૃત્ય મહાવાક્યત્વેન ઉપદેશપ્રયાસઃ. તર્હિ શ્રુતિઃ કથમ્ ઉપદિશતિ ઈતિ ચેત્ તત્ર આહ અલૌકિકં તત્ પ્રમેયમ્ ઈતિ, લૌકિકં હિ લોકયુક્ત્યા અવગમ્યતે બ્રહ્મતુ વૈદિકમ્. વેદપ્રતિપાદિતાર્થબોધો ન શબ્દસાધારણવિદ્યાયા ભવતિ.

અનુવાદ:

અગ્નિમ કારિકામાં આ નિરૂપણ જ થઈ રહ્યું છે :

બ્રહ્મ સર્વરૂપ છે ઈત્યાદિ. ખરિડત કરી અર્થાત્ જડ અને જીવ નાં વિભાજનદ્વારા. વસ્તુતઃ તો “જે કાંઈ છે તે બધું બ્રહ્મ છે” આમ કહેવામાટે જીવનું બ્રહ્મરૂપ હોવું નિરૂપિત કરવામાં આવ્યું છે. *જે શંકા ઉભી થાય કે વાક્યભેદ થઈ જતો હોય તો પણ તેમાં આપત્તિ શી! કેમકે આમ કરતાં પણ શ્રુતિએ સ્વીકારેલ જ જીવનું બ્રહ્મ હોવું સિદ્ધ થશે. હવે જીવનું બ્રહ્મરૂપ હોવું સાક્ષાત્ તો ઉપપન્ન થાય નહિ, તેથી ભાગત્યાગલક્ષણાદ્વારા જ વાક્યને બ્રહ્મના અખણ્ડ ઐક્યનું પ્રતિપાદક માનવું યોગ્ય લેખાશે* આવી શંકા રજુ કરવી, કિન્તુ ઉચિત નથી, કેમકે આટલું લાંબું ચક્રર મારીને પણ અન્તે આવા ઉપદેશનું ફળ કયું તે તો દેખાડવું જ પડશે. જીવનું બ્રહ્મ હોવાનું કહેવા છતાંય શોધવાનું રહ્યું કે જીવાત્માની જાણકારીની બહાર હોય એવું તે કેવું રહસ્ય અહિંયા અધિક ઉપદિષ્ઠ થયું, જેને જીવાત્મા પોતે આવા ઉપદેશ મળવાની પહેલા પણ જાણતો ન હોય! જે એમ કહેવામાં આવે કે અધ્યસ્ત દેહ વિગેરેથી અતિરિક્ત હોવાનો બોધ અહિંયા જીવાત્માને વિશિષ્ટ રીતે મળતો હોય છે. તો શું આવો બોધ મળતાં દેહ વિગેરેમાંથી જીવાત્માનો અધ્યાસ ભાંગી જવાથી તેથી છુટકારો મળી જાય છે? તે જે મળતો ન હોય તો નાહક પ્રકરણભેદ (એટલે મૂલ પ્રકરણ તો ૧.બ્રહ્મના જ્ઞાનથી બ્રહ્માત્મક નિખિલ કાર્યપ્રપંચને જાણી શકાય છે તે અને ૨. ફક્ત

જીવાત્માને તે બ્રહ્મ છે તેવા ઉપદેશનો) નો દોષ શામાટે ઉભો કરવો જોઈએ? “તે તું પોતે છે” ફક્ત આટલા જ વાક્યાંશને મહાવાક્ય માનીને ઉપદેશ આપવાનો યુક્તિસંગત નથી લાગતો. પૂછી શકાય કે તો પછી પોતે શ્રુતિમાં આવું વચન કેમ આવ્યું? તેનો ખુલાસો આમ આપે છે કે તે બ્રહ્મ તો અલૌકિક પ્રમેય છે. એટલે કે કોઈક લૌકિક પદાર્થની બાબતમાં લોકયુક્તિના આધારે નિર્ણય કરવું ઉચિત હોઈ શકે પરન્તુ લોકમાં જાણી ન શકાય એવો બ્રહ્મ તો વૈદિક પ્રમેય જ છે. વેદમાં પ્રતિપાદિત અર્થનો બોધ લૌકિક શબ્દોની માફક વૈદિક શબ્દોમાં પણ પરાણે સ્વીકારવાથી બ્રહ્મવિદ્યા શક્ય નહીં રહી જાય.

.....

અવતરણિકા:

કિન્તુ અન્યત્ સાધનમ્ અસ્તિ ઈતિ આહ :

કારિકા:

તપસા વેદ્યુક્ત્યા ચ પ્રસાદાત્ પરમાત્મનઃ ॥

વિદ્યાં પ્રાપ્નોતિ ઉરુક્લેશઃ ક્વચિત્ સત્યયુગે પુમાન્ ॥૬૩॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

તપસા = તપશ્ચર્યાદ્વારા વેદ્યુક્ત્યા = વેદકગમ્ય વિષયની બાબતમાં વૈદિક ઉપપત્તિથી ચ = અને પરમાત્મનઃ = પરમાત્માનાં પ્રસાદાત્ = અનુબ્રહ્મથી ક્વચિત્ સત્યયુગે = સત્યયુગમાં ક્યારેક ઉરુક્લેશઃ = ઘણા ક્લેશો ઉપરાંત પુમાન્ = મોક્ષપુરુષાર્થી વિદ્યાં = સ્વરૂપાજ્ઞાનને નિવૃત્ત કરનારી વિદ્યા પ્રાપ્નોતિ = મેળવી શકે છે.

ભાવાનુવાદ:

^૧ તપદ્વારા, ^૨ વેદવચનનુસારિણી યુક્તિદ્વારા, ^૩ પરમાત્માના પ્રસાદ વડે ॥

આવા અનેકવિધ આનુષ્ઠાનિક ક્લેશો સાથે વ્યક્તિ
૪ સત્-યુગમાં " ક્યાંક વિદ્યાલાભ કરી શકતો હતો ॥૬૩॥

પ્રકાશ :

તપસા ઈતિ, તપ: પૂર્વાંગમ્. વેદ્યુક્તિ: સહકારિણી. ભગવત્પ્રસાદો મુખ્યં કારણમ્. ક્વચિદ્ દેશવિશેષે. સત્યયુગે કાલે. પચ્યાંગસમ્પત્તૌ વાક્યાર્થબોધો ભવતિ અન્યથા "કં બ્રહ્મ ખં બ્રહ્મ" (ઇન્દો.ઉપ.૪૧૧.૦૧૪) ઈતિ ઉપાખ્યાને કથમ્ ઉપદેશમાત્રેણૈવ બોધ: . કથમ્ ઈદાનીન્તનાનાં ન બોધ: ?

અનુવાદ :

સાધન, કિન્તુ, અન્ય જ કાંઈક હોય છે આ હવે કહેવું અભીષ્ટ છે :

^૧ તપદ્વારા જે આમ કહેવાયું તે વિદ્યાલાભમાં તપ પ્રથમ અંગ હોવાને કારણે. ^૨ વેદવચનો મુજબ વિચારવામાં આવતી યુક્તિ કે ઉપપત્તિ સહકારિણી બનતી હોય છે. ^૩ ભગવાનનો પ્રસાદ કે અનુગ્રહ તો પ્રમુખ કારણ હોય જ છે. ^૪ કહી એટલે બધે ઠેકાણે નહિં પ્રત્યુત પુણ્યક્ષેત્રમાં ક્યાંક. ^૫ સત્-યુગમાં કહેવાનો મુદ્દો વિદ્યાલાભને અનુકૂળ કાળમાં સિદ્ધ થવાનો છે. આમ આટલાં પાંચ અંગો સમ્પન્ન થતાં શ્રુતિવાક્યોના વાસ્તવિક અભિપ્રેત અર્થનો બોધ થાય છે. નહિં તો "કં બ્રહ્મ છે, ખં બ્રહ્મ છે" (.ઉપ. ૧. ૧.) આ વચનમાં વર્ણિત ઉપાખ્યાનમાં ફક્ત ઉપદેશ સાંભળવા માત્રથી બ્રહ્મબોધ પ્રકટી ગયો એવું જે વર્ણવાયેલું છે તે ઉપપન્ન નહીં થાય. કેમકે કેવળ વાક્યાર્થનું સંદેહરહિત પરિજ્ઞાન તો આધુનિકોને પણ થતો હોય છે. એથી પરન્તુ બ્રહ્મનું પ્રતિભાન તો થઈ જતું નથી !

અવતરણિકા :

ઈદાનીન્તનાનામપિ બોધ: ઈતિ ચેત્, તત્ર આહ :

કારિકા :

સર્વજ્ઞત્વં ચ તસ્ય ઈષ્ટં લિંગં તેજોઽપિ અલૌકિકમ્ ॥
તત્પ્રાપ્તાવપિ નો મુક્તિર જગત્સ્વપ્નવદ્ ઉદ્ભવ: ॥
અવિદ્યા-વિદ્યયોસ્ તસ્માદ્ ભજનં સર્વથા મતમ્ ॥૬૪॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તસ્ય = તેને કે જેને વિદ્યાલાભ થઈ હોય તો લિંગં = ઓળખી શકવાની નિશાની સર્વજ્ઞત્વં = બ્રહ્મોપાદાનક બધી વસ્તુઓનું જ્ઞાન ઈષ્ટં = અપેક્ષિત હોય છે. (તસ્ય = તે બ્રહ્મજ્ઞાની) તેજોઽપિ = તેજસ્વિતા પણ અલૌકિકં = દિવ્ય હોય છે. તત્પ્રાપ્તાવપિ = તે બધું પ્રાપ્ત હોવાથી જ ફક્ત નો મુક્તિ = મુક્ત થઈ જવાતું નથી. જગત્સ્વપ્નવત્ ઉદ્ભવ = વિદ્યા અને અવિદ્યા જગરાણ અને નિદ્રા ની માફક એકબીજાની આવતી રહેતી હોય છે. તસ્માત્ = તેથી અવિદ્યા - વિદ્યયો: = કોઈ અવિદ્યાગ્રસ્ત હોય કે વિદ્યાસમ્પન્ન હોય ભજનં = ભગવાનનું ભજન કરવું તો સર્વથા = બન્ને અવસ્થામાં મતં = અભિમત છે.

ભાવાનુવાદ :

ખરેખર જે કોઈ બ્રહ્મજ્ઞાની બની શક્યો હોય તો તેની હકીકતને ઓળખવી હોય તો બ્રહ્મજ્ઞાની હોવાનો દાવો કરનાર સર્વજ છે કે નહીં? આ એક જ પ્રશ્નનો ઉત્તર શોધતાં થઈ શકે છે. એવા બ્રહ્મજ્ઞાનીના મુખનું આભામણ્ડળ પણ અલૌકિક જ ઝલકતું હશે ॥

તે બ્રહ્મજ્ઞાનના લાભ ઉપરાંત પણ મુક્તિલાભ નિશ્ચિત તો નથી જ. કેમકે વિદ્યાદ્વારા જેવી રીતે અવિદ્યાનું ઉપમર્દન થઈ શકે તેવી રીતે અવિદ્યાદ્વારા વિદ્યાનું પણ ઉપમર્દન શક્ય હોય છે, સ્વપ્ન અને જગરાણ નાં પરસ્પરોપમર્દનકારી ચક્રની માફક ॥

તેથી અવિદ્યા કે વિદ્યા બન્નેમાંથી કોઈ પણ એકથી સમ્પન્ન અધિકારીના માટે ભગવદ્-ભજન તો શ્રેયસ્કર

જ હોય છે ॥૬૪॥

પ્રકાશ :

સર્વજ્ઞત્વમ્ ઈતિ, સ્વાર્થ સર્વજ્ઞત્વં લિંગમ્. પરાર્થમ્ અલૌકિકં તેજઃ ઈતિ. *નનુ તથાપિ વાક્યાર્થજ્ઞાનએવ એશ્વરપ્રસાદાદે: ભક્તે: ચ ઉપયોગ: ઉક્ત: ઈતિ ચેત્, તત્ર આહ તત્પ્રાપ્તાવપિ નો મુક્તિ: ઈતિ, ઉપનિષદ્ભિ: મહાવાક્યાર્થવિદ્યાપ્રાપ્તાવપિ બ્રહ્મભાવ: સાયુજ્યં વા ન તસ્ય. દષ્ટાન્તેન તથાભાવસ્ય કાલપરિચ્છેદાત્. યથા જગરાણસ્વપ્નો પરસ્પરોપમર્દનેન આવિર્ભવત: તિરોભવત: ચ, તથૈવ વિદ્યાઽવિદ્યે. અતો વિદ્યોપમર્દનેન અવિદ્યા પુન: આવિર્ભવિષ્યતીતિ વ્યર્થએવ પ્રયાસ: . તસ્માત્ સ્વતન્ત્રભક્ત્યર્થ સાયુજ્યાર્થ ચ સર્વથા ભજનં મતમ્.

અનુવાદ :

જો કોઈક આધુનિકોનાં ઉદાહરણમાં પણ બ્રહ્મનું પ્રતિભાન સંભવ માનતા હોય તો તેમના માટે આગળની વાત કહેવાઈ રહી છે :

સર્વજ્ઞ હોવું તેના પોતાનામાટે બ્રહ્મજ્ઞતાની વાસ્તવિકતા ચકાસવાની કસોટી છે. બીજાઓમાટે અલૌકિક તેજસ્વિતા કસોટી બનતી હોય છે. *અહિંચા એક આશંકા ઉદ્ભવે કે પરમેશ્વરની કૃપા વિગેરે અથવા ભક્તિની પણ વાક્યાર્થબોધ પ્રકટ કરવામાં સાધનતા કે ઉપયોગીતા માનેલી જ છે તેનું શું? * આનું સમાધાન કહે છે બ્રહ્મજ્ઞાનના લાભ ઉપરાંત પણ મુક્તિલાભ નિશ્ચિત તો નથી જ અહિંચા કહેવાનો આશય આમ છે : ઉપનિષદોનાં મહાવાક્યાર્થની વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પણ બ્રહ્મભાવ અથવા સાયુજ્ય લાભ નિશ્ચિત તો નથી જ. કાલવિશેષમાં એકબીજાનાં ઉપમર્દનકારી જગરાણ અને સ્વપ્ન ની માફક ઘટિત થનારી બીના હોવાથી બ્રહ્મવિદ્યા અને અવિદ્યા પણ આવિર્ભાવ-તિરોભાવના ચક્રમાંથી બહાર ન નીકળે તેમ સંભવી શકે, દષ્ટાન્તના આધારે. તેથી વિદ્યાના ઉપમર્દનદ્વારા અવિદ્યાના પુન: આવિર્ભૂત થઈ જવાનાં ભયની સંભાવનાનાં નિરાકરણ વિના આ

પ્રયાસ વ્યર્થ લાગે છે. તેથી સ્વતન્ત્રભક્તિ કે સાયુજ્ય માટે ભજનમાં પ્રવૃત્ત થવું સર્વથા ઉચિત છે.

બ્રહ્મનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન :

અવતરણિકા :

એવં જીવપ્રકરણં સમાખ્ય બ્રહ્મપ્રકરણમ્ આહ :

કારિકા :

સચ્ચિદાનન્દરૂપન્તુ બ્રહ્મ વ્યાપકમ્ અવ્યયમ્ ॥
સર્વશક્તિ સ્વતન્ત્રં ચ સર્વજ્ઞં ગુણવર્જિતમ્ ॥૬૫॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

સચ્ચિદાનન્દરૂપન્તુ = જો સત્તા ચેતના અને આનંદ ત્રણેય રૂપ હોય તે જ 'બ્રહ્મ' કહેવાય. (તે બ્રહ્મ) વ્યાપકમ્ અવ્યયં = દેશ કાલ સ્વરૂપ ના પરિચ્છેદથી રહિત હોય છે. (તે) સર્વશક્તિ = કર્તુમ્ અકર્તુમ્ અન્યથાકર્તુ શક્તિઓથી સમ્પન્ન છે. (તેથીજ) સ્વતન્ત્ર = કોઈને આધિન નથી. સર્વજ્ઞં = પ્રકટ કે અપ્રકટ બધાં નામરૂપકર્મોને જાણનાર છે. ગુણવર્જિતં = પ્રકૃતિના સાત્ત્વિક વિગેરે ગુણોથી પર છે.

ભાવાનુવાદ :

બ્રહ્મ તો સચ્ચિદાનન્દરૂપ વ્યાપક અવ્યય છે ॥

તે બધી જાતની શક્તિઓથી પરિપૂર્ણ સ્વતન્ત્ર સર્વજ્ઞ અને ગુણો વિગેરેથી વર્જિત પણ છે ॥૬૫॥

પ્રકાશ :

સચ્ચિદાનન્દરૂપમ્ ઈતિ, 'બ્રહ્મ' ઈતિ ધર્મિનિર્દેશ: પરબ્રહ્મવાચક: . 'બ્રહ્મ' પદાર્થમ્ આહ વ્યાપકમ્ ઈતિ ગુણોપસંહારન્યાયેન. "અવિનાશી

વા અરે અયમ્ આત્મા અનુચ્છિન્તિધર્મા” (બૃહ.ઉપ.જાપા૧૪) ઈતિ શ્રુતે: તદ્ અવ્યયમ્. “ય: સર્વજ્ઞ: સર્વશક્તિ:” () ઈતિ શ્રુતે: સર્વશક્તિ. નિર્ધર્મકત્વે સર્વેષામ્ અનુપાસ્યો અપ્રાપ્યો અફલ: ચ સ્યાદ્ અતએવ સ્વતન્ત્રો યોહિ નિરવધિ-જ્ઞાનક્રિયા-શક્તિયુક્ત: સ સ્વતન્ત્રો ભવતિ. ચકારાત્, “સર્વસ્ય વશી સર્વસ્ય ઈશાન” (બૃહ.ઉપ.જાજા૨૨) ઈતિ શ્રુતે: સર્વ વશે સમાનયતિ. ગુણવર્જિતં પ્રાકૃતગુણરહિતમ્. એવં પદ્ધર્મા નિરૂપિતા:.

અનુવાદ:

આમ જીવપ્રકારણની સમાપ્તિ બાદ હવે બ્રહ્મપ્રકારણનું નિરૂપણ કરવું છે:

સચ્ચિદાનન્દરૂપ ઈત્યાદિ. ‘બ્રહ્મ’ આ પદ પરબ્રહ્મનું વાચક તથા ધર્મોનો નિર્દેશ કરનારું પદ છે. ‘બ્રહ્મ’ પદનો અર્થ દેખાડે છે વ્યાપક એટલે બધી જાતનાં ગુણોનો ઉપસંહાર તેમાં કરી શકાય. “અરે! તેનો ક્યારે પણ ઉચ્છેદ થતો નથી આ તો અવિનાશી આત્મા છે” (બૃહ.ઉપ.જાપા૧૪) આ શ્રુતિ મુજબ તે અવ્યય છે. “જે સર્વજ્ઞ તથા સર્વશક્તિમાન છે” () આ શ્રુતિનાં આધારે તે બધી જાતની શક્તિઓથી પરિપૂર્ણ હોય છે. જે તે બ્રહ્મ હકીકતમાં સર્વથા નિર્ધર્મક હોત તો કોઈના પણ માટે ઉપાસ્ય નહીં રહી જાય પ્રત્યુત તેની ઉપાસના પણ નિષ્ફળ જ સિદ્ધ થશે. તેથી તેને સ્વતન્ત્ર પણ માનવું પડે છે. જે અપાર જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ થી ભરેલો હોય તે જ સ્વતન્ત્ર હોઈ શકે. વિગેરે પદદ્વારા “તે બધાને પોતાનાં વશમાં રાખનારો બધાનો ઈશ્વર પણ હોય છે” (બૃહ.ઉપ.જાજા૨૨) આ શ્રુતિના આધારે બધાને પોતાનાં વશમાં રાખે છે. ગુણો વિગેરેથી વર્જિત એટલે પ્રાકૃત ગુણોથી રહિત હોય છે. આમ તેનાં છ ધર્મોનું નિરૂપણ પૂર્ણ થયું.

અવતરણિકા:

તત્ર વ્યાપકત્વં નામ દેશાદ્યપરિચ્છિન્નત્વમ્. તદ્ વસ્તુપરિચ્છેદે ન

ઉપપદ્યત ઈતિ ત્રિતયપરિચ્છેદાભાવાય આહ :

કારિકા:

(૪૫) સજ્ઞતીય-વિજ્ઞતીય-સ્વગત-દ્વૈતવર્જિતમ્ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

સજ્ઞતીય = સજ્ઞતીય વિજ્ઞતીય = વિજ્ઞતીય સ્વગત = સ્વગત દ્વૈત = દ્વૈત વર્જિતમ્ = વર્જિત (હોય છે.)

ભાવાનુવાદ:

તે બ્રહ્મ સજ્ઞતીય દ્વૈત, વિજ્ઞતીય દ્વૈત અને સ્વગત દ્વૈત થી વર્જિત હોય છે ॥

પ્રકાશ:

સજ્ઞતીય ઈતિ, સજ્ઞતીયા: જીવા:, વિજ્ઞતીયા: જડા:, સ્વગતા: અન્તર્યામિણા:, ત્રિષ્વપિ ભગવાન્ અનુસ્યૂત: ત્રિરૂપ: ચ ભવતીતિ તે: નિરૂપિતં દ્વૈતં ભેદ: તદ્વર્જિતમ્. અત્ર બુદ્ધિ: અવતારૈષ્વિવ કર્તવ્યા.

અનુવાદ:

અહિંચા વ્યાપક હોવાની વાત દેશત: કાલત: અને વસ્તુસ્વરૂપત: અપરિચ્છિન્ન હોવાનાં આશયથી કહેવામાં આવી છે. તે જે વસ્તુ પોતે પરિચ્છિન્ન હોય તો ઉપપન્ન ન થાય તેથી તે વસ્તુનું સ્વરૂપ ત્રણેય પ્રકારનાં દ્વૈત કે પરિચ્છેદ થી વર્જિત હોવું આવશ્યક છે :

સજ્ઞતીય ઈત્યાદિ. બધા જ જીવો બ્રહ્મનાં સજ્ઞતીય હોય છે. જડ બધી વસ્તુઓ બ્રહ્મથી વિજ્ઞતીય હોય છે. વ્યષ્ટિ અન્તર્યામી બધાં જ બ્રહ્મનાં સ્વગત દ્વૈત નું ઉદાહરણ હોય છે. આ પોતાનાં ત્રણેય રૂપોમાં ભગવાન્ અનુસ્યૂત અને ત્રિરૂપ હોવાને કારણે આ ત્રણેય સાથે દ્વૈત એટલે કે ભેદથી ભગવાન્ વર્જિત છે. જેમ ભગવાનનાં અવતારોમાં ભગવદ્બુદ્ધિ રાખવી જરૂરી હોય છે તેમ જ આ ત્રણેય રૂપોમાં પણ.

અવતરણિકા :

એવં ભગવન્વમ્ ઉપપાદ્ય તન્ત્રોક્તાન્ ગુણાન્ આહ :

કારિકા :

સત્યાદિગુણસાહસ્રૈઃ યુક્તમ્ ઔત્પત્તિકૈઃ સદા ॥૬૬॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ઔત્પત્તિકૈઃ = સાહજિક સત્યાદિગુણસાહસ્રૈઃ = સત્ય વિગેરે અસંખ્ય ગુણોથી તે સદા યુક્તં = સદા યુક્ત છે.

ભાવાનુવાદ :

સત્ય વિગેરે સહસ્રો સ્વાભાવિક ગુણોથી ભગવાન્ સદા યુક્ત હોય છે ॥૬૬॥

પ્રકાશ :

સત્યાદિગુણસાહસ્રૈઃ ઈતિ. “સત્યં શૌચં દયા જ્ઞાન્તિઃ” ઈત્યાદિશ્લોકે સત્યાદયો ગુણાઃ નિરૂપિતાઃ. તે ચ ઔત્પત્તિકાઃ. સદા સૃષ્ટિપ્રલયાદાવપિ.

અનુવાદ :

આમ જે કાંઈ છે તે ભગવદ્રૂપ છે આવું ઉપપાદન કરીને વૈષ્ણવ તન્ત્રોમાં પ્રતિપાદિત ભગવાન્નાં ગુણોનું પણ નિરૂપણ હવે કરવામાં આવે છે :

સત્ય વિગેરે સહસ્રો ઈત્યાદિ. “સત્ય શૌચ દયા જ્ઞાન્તિ” ઈત્યાદિ શ્લોકમાં જે સત્ય આદિ ગુણ નિરૂપિત થયાં છે. આ બધા જ ગુણો ભગવાન્માં સ્વાભાવિક રૂપે વિદ્યમાન રહે છે. સદા એટલે સૃષ્ટિકાલથી માંડી પ્રલયકાલમાં પણ.

અવતરણિકા :

પુનઃ શ્રુત્યુક્તાન્ ગુણાન્ ઉપસંહરતિ પૂર્વોક્તાનાં વૈદિકત્વાય :

કારિકા :

સર્વાધારં વશ્યમાયમ્ આનન્દાકારમ્ ઉત્તમમ્ ॥

પ્રાપચ્ચિકપદાર્થાનાં સર્વેષાં તદ્ વિલક્ષણમ્ ॥૬૭॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

સર્વાધારં = સહુનો આધારરૂપ છે. વશ્યમાયમ્ = માયા તેના વશમાં રહે છે આનન્દાકારં = તે આનન્દમાત્ર કરપાદ મુખોદ્દરાદિ રૂપ છે. (તેથીજ) ઉત્તમં = ઉત્તમ છે. સર્વેષાં પ્રાપચ્ચિક પદાર્થાનાં = સહુ પ્રાપચ્ચિક પદાર્થોથી તદ્ = તે વિલક્ષણં = વિલક્ષણ અનોખો છે.

ભાવાનુવાદ :

બ્રહ્મ નામ-રૂપ-કર્માત્મક વસ્તુમાત્રનો આધાર હોય છે, માયા તેને આધીન હોય છે, તે પોતે આનન્દાકાર અને ઉત્તમ હોય છે ॥

સાથોસાથ પ્રાપચ્ચિક બધા જ પદાર્થોથી તે વિલક્ષણ પણ હોય છે ॥૬૭॥

પ્રકાશ :

સર્વાધારમ્ ઈતિ, “ક્ષેતુઃ વિધરણમ્” (દ્રષ્ટ.છાન્દો.ઉપ.૮૧૪૧) ઈતિ શ્રુતેઃ. ગીતાયાં માયાસમ્બન્ધસ્ય ઉક્તત્વાદ માયાધીનો ભવેદ્ ઈતિ આશંક્ય આહ વશ્યમાયમ્ ઈતિ. સાકારતામ્ આહ આનન્દાકારમ્ ઈતિ. ઉત્તમમ્, અજ્ઞરાદપિ. યદ્યપિ કારણધર્માએવ કાર્યે ભવન્તિ, તથાપિ કાર્યગતત્વેન અન્યથા પ્રતીતિઃ તદ્વ્યાવૃત્ત્યર્થમ્ આહ પ્રાપચ્ચિકપદાર્થાનામ્ ઈતિ.

અનુવાદ :

શ્રુતિમાં પ્રતિપાદિત ગુણોને બ્રહ્મમાં ઉપસંહત કરવાથી પહેલા જણાવેલ ગુણો પણ વૈદિક સિદ્ધ થશે :

બ્રહ્મ... વસ્તુમાત્રનો આધાર હોય છે આ વાત “સેતુઃ વિધરણમ્” (દ્રષ્ટ.છાન્દો.ઉપ.ટાઠા૧) આ શ્રુતિના આધારે સમજી શકાય. ગીતામાં ભગવાનનો માયાની સાથે પણ સમ્બન્ધ દેખાડવામાં આવ્યો છે તેને કારણે ભગવાનને કોઈક માયાધીન ન માની બેસે એટલે કહે છે માયા તેને આધીન હોય છે. બ્રહ્મ પોતે સાકાર પણ હોય છે આ સમજવવા માટે કહે છે તે પોતે આનન્દાકાર છે. ઉત્તમ એટલે અક્ષરબ્રહ્મથી પણ. જોકે કારણનાં જ ધર્મો કાર્યમાં અનુગત થતાં હોવા છતાંય કાર્યગત હોવાને કારણે તે ધર્મોની પ્રતીતિ અન્યથા થતી હોય છે. તે સિવાય અન્યથાપ્રતીતિ વડે અવભાસિત ગુણોનાં નિષેધાર્થ કહે છે પ્રાપચ્ચિક બધા જ પદાર્થોથી... ઈત્યાદિ.

અવતરણિકા :

એવં સ્વરૂપાત્મકધર્માન્ ઉક્ત્વા કાર્યમ્ આહ :

કારિકા :

જગતઃ સમવાયિ સ્યાત્ તદેવ ચ નિમિત્તકમ્ ॥

કદાચિદ્ રમતે સ્વસ્મિન્ પ્રપચ્ચેઽપિ ક્વચિત્ સુખમ્ ॥૬૮॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

જગતઃ = જગત્નો સમવાયિ = એટલે જગત્ તેનામાંથી પ્રકટ થાય છે. ચ = અને તદેવ = તે જ નિમિત્તકં = નિમિત્ત કારણ પણ બનતું હોય છે. કદાચિદ્ = ક્યારેક તે સ્વસ્મિન્ રમતે = આત્મરમણ કરતું હોય છે તો ક્વચિત્ = ક્યાંક તે પ્રપચ્ચેઽપિ = પ્રપંચમાં પણ સુખં = સુખેન (રમતે = રમણ કરતું હોય છે.)

ભાવાનુવાદ :

તે બ્રહ્મ જગત્નું સમવાયી કારણ પણ બને છે અને નિમિત્ત આદિ કારણ પણ ॥

ક્યારેક તે ભગવાન પોતાનાં જ સુખમાં રમણ કરતો હોય તો ક્યારેક પ્રપચ્ચમાં પણ ॥૬૮॥

પ્રકાશ :

જગતઃ સમવાયિ સ્યાદ્ ઈતિ, સર્વસ્યાપિ જગતઃ કાર્યરૂપસ્ય ચ બ્રહ્મેવ સમવાયિકારણમ્. એતસ્મિન્નેવ ઓતપ્રોતં ગાર્ગીબ્રાહ્મણે પ્રસિદ્ધમ્. તદેવ નિમિત્તકારણમ્. ચકારાન્ કર્તૃ ચ. તસ્ય પ્રપચ્યનિર્માણે હેતુમ્ આહ કદાચિદ્ રમતે ઈતિ, યદા સ્વસ્મિન્ રમતે તદા પ્રપચ્યમ્ ઉપસંહરતિ. યદા પ્રપચ્યે રમતે તદા પ્રપચ્યં વિસ્તારયતિ. પ્રપચ્યભાવો ભગવત્યેવ લીનઃ પ્રકટીભવતિ ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદ :

આમ સ્વરૂપાત્મક ધર્મોના નિરૂપણ કર્યા બાદ કાર્યરૂપ ધર્મોનું પ્રતિપાદન અભિલષિત છે :

તે બ્રહ્મ જગત્નું સમવાયી કારણ બને છે ઈત્યાદિ. નિષ્કિલ જગત્ જે કાર્યાત્મના પ્રકટ થયું છે તેનું બ્રહ્મ જ સમવાયી કારણ બનતું હોય છે. તેથી તે આ જગત્માં ઓતપ્રોત રહેતું હોય છે આવું ગાર્ગીબ્રાહ્મણમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે નિમિત્ત કારણ પણ પોતે જ બને છે. આદિ પદનાં પ્રયોગને કારણે તેને જગત્નો કર્તા પણ જાણવો જોઈએ. તે પ્રપચ્યનું નિર્માણ શા માટે કરે છે તેને હેતુ જતાડવા કહે છે ક્યારેક... રમાણ કરતો હોય છે, જ્યારે તે પોતાનાં જ સુખમાં રમાણ કરતો હોય છે ત્યારે પ્રપચ્યનો ઉપસંહાર કરી દેતો હોય છે. જ્યારે તે પ્રપચ્યમાં રમાણ કરવા માંગે ત્યારે પ્રપચ્યનો પોતાની ભીતર નામ-રૂપ-કર્માત્મના વિસ્તાર કરતો હોય છે. પ્રપચ્ય પોતાની સમગ્રતામાં ભગવાનની ભીતર લીન રહેલો છે અને પ્રકટ પણ થતો રહે છે આવો અભિપ્રાય છે.

અવતરણિકા :

કાર્યાદિભાવઃ કશ્ચિદ્ અન્યઃ ઈતિ આશંક્ય બ્રહ્મસ્વરૂપમ્ આહ :

કારિકા :

યત્ર યેન યતો યસ્ય યસ્મૈ યદ્ યદ્ યથા યદા ॥

સ્યાદ્ ઈદં ભગવાન્ સાક્ષાત્ પ્રધાનપુરુષેશ્વરઃ ॥૬૯॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

યત્ર = જ્યાં યેન = જેના વડે યતો = જ્યાંથી યસ્મૈ = જેને માટે યદ્ = જેને યદ્ = જે યથા = જે પ્રકારે યથા = જ્યાં ઈદં = આ દેખાતું થઈ રહ્યું છે પ્રધાન-પુરુષેશ્વર = જડ પ્રકૃતિ, જીવાત્મારૂપ પુરુષ અને તેના અન્તર્યામી ઈશ્વર (તે) સાક્ષાત્ = કોઈ પણ વ્યવધાન વિના ભગવાન્ = આ ભગવાન્ સ્યાત્ = થતાં હોય છે.

ભાવાનુવાદ :

જ્યાં, જેનાથકી, જેનાથી, જેનું, જે તે પ્રયોજનવશ, જેના માટે, જે કાંઈ, જેવી રીતે, જ્યારે થાય છે ॥

તે પ્રકૃતિ હોય કે પુરુષ હોય કે પરમેશ્વર હોય જે કાંઈ છે તે બધું પોતે ભગવાન્ જ સાક્ષાત્ બનતા હોય છે ॥૬૯॥

પ્રકાશ :

યત્ર યેન ઈતિ, સર્વવિભક્તીનાં પ્રકારસ્ય ચ ભગવાનેવ અર્થઃ. પ્રકૃતિપુરુષો કાલઃ ચ સએવ.

અનુવાદ :

કાર્ય વિગેરે સ્વરૂપ કોઈક બીજા પ્રકારના થતાં હશે આવી શંકાના સમાધાનાર્થે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે :

જ્યાં, જેનાથકી ઈત્યાદિ. બધી વિભક્તિઓનાં પ્રકારનાં અર્થ પોતે ભગવાન્ જ બને છે. પ્રકૃતિ પુરુષ અને કાલ પણ તે પોતે જ બને છે.

અવતરણિકા :

એવં પૂર્વસ્થિતિમ્ ઉક્ત્વા પશ્યાત્ સ્થિતિમ્ આહ :

કારિકા :

ય: સર્વત્રૈવ સંતિષ્ઠન્ અન્તર: સંસ્પૃશેદ્ ન તત્ ॥
શરીરં તં ન વેદ ઈત્યં યો અનુવિશ્ય પ્રકાશતે ॥
સર્વવાદાનવસરં નાનાવાદાનુરોધિ તત્ ॥૭૦॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ય: = જે સર્વત્ર = ઘટઘટમાં અન્તર: = અંદર સંતિષ્ઠન્ = સંસ્થિત થઈને તત્ = તેને સંસ્પૃશેદ્ ન = સ્પર્શતી નથી. શરીરં = કોઈ પણ શરીર તં = તેને ઈત્યં = પોતાની ભીતર રહેલા તત્ત્વ તરીકે ન વેદ = જાણી શકતું નથી. યો = જે તેમાં અનુવિશ્ય = પ્રવેશ કરીને પ્રકાશતે = પ્રકાશમાન થાય છે. સર્વવાદાનવસરં = આપણી મતિથી કલ્પિત કોઈ પણ વાદ ત્યાં સાવસર નથી છતાંય તત્ = તે નાનાવાદાનુરોધિ = નાના વાદો મુજબ પોતાને પ્રકટ કરી શકે છે.

ભાવાનુવાદ :

જે સર્વત્ર બધાની ભીતર અને બહાર અવસ્થિત રહેવા છતાંય કોઈ પણ વસ્તુને સ્પર્શતા નથી ॥

ભીતર બિરાજવાને કારણે એનાં શરીર જેવાં પણ તેનું ભીતર અવસ્થિત હોવું જાણી નથી શકતાં કે શરીરની ભીતર અનુપ્રવિષ્ટ થઈને આવી રીતે કોણ પ્રકાશિત થાય છે ॥

કોઈ પણ વાદનાં ચોખટાની ભીતર તેનું ચિત્ર સમાતું નથી અને જેટલાં પણ વાદો છે તે બધાં વાદોનાં ચોખટામાં જે કાંઈ ચિત્રો મટેલા હોય તે બધાં જ તે એકમાત્ર બ્રહ્મનાં જ ચિત્રો છે ॥૭૦॥

પ્રકાશ :

ય: સર્વત્રૈવ ઈતિ, સર્વેષ્વેવ પદાર્થેષુ કાર્યેષુ સ્વયં તિષ્ઠન્ તાનિ

અન્તરયતિ સ્વમધ્યે સ્થાપયતિ ઈતિ અર્થ: તથા સ્વયમ્ આધારાધેયભાવં પ્રાપ્નુવન્નપિ તન્ન સ્પૃશતિ. તર્હિ અજ્ઞાનેન તથા ભવતીતિ ચેત્, ન ઈતિ આહ શરીરમ્ ઈતિ, તત્ સર્વમેવ શરીરત્વેન મન્યતે. તસ્ય ચ જ્ઞાપકં ભવતિ સર્વ, તથાપિ ન સ્પૃશતિ. તર્હિ શરીરમેવ ભગવન્તમ્ આનન્દનિધિત્વાત્ સ્પૃશેદ્ ઈતિ ચેત્ તત્ર આહ શરીરં કર્તૃ ન બ્રહ્મ વેદ ઈતિ. ઈત્યમ્ અમુના પ્રકારેણ યો અનુવિશ્ય પ્રકાશતે. “ય: પૃથિવ્યાં તિષ્ઠન્” (બૃહ.ઉપ.૩.૩.૩) ઈત્યાદિશ્રુતે: શ્રુત્યાદિભેદેષુ નાનાપ્રકારેણ પ્રતિપાદિત્વાદ્ અન્યોન્યવિરોધાદ્ ન કિચ્ચિત્ પ્રમાણં બ્રહ્મણિ ભવિષ્યતિ ઈતિ આશંક્ય આહ સર્વવાદાનવસરમ્ ઈતિ, વસ્તુત: શ્રુતૌ નાનાવાક્યાનામ્ એકવાક્યતા નિરૂપિતા. સર્વભવનસામર્થ્યેન, વિરુદ્ધધર્માશ્રય-ત્વાત્, નૈવંવાદિનાં વાક્યાનિ તત્તદંશવાક્યપરાણિ ભવિતુમ્ અર્હન્તિ તેપાં તથાહૃદયાભાવાત્. અત: સર્વે વાદા: સ્વબ્રાન્તિપરિકલ્પિતત્વેન વસ્તુસ્પર્શાભા-વાદ્ અનવસરપરાહતાએવ. અસ્તુ વાદિનાં હૃદયં યથા તથા, વાક્યાનાં સરસ્વતીરૂપત્વાત્ કથં ન એકવાક્યતા ઈતિ આશંક્ય આહ નાનાવાદાનુરોધિ તદ્ ઈતિ. એકેકો વાદો બ્રહ્મણ: એકેકધર્મપ્રતિપાદકૈકવાક્યશેષઈતિ ભગવાન્ તાન્ સર્વાનેવ અનુસરતિ.

અનુવાદ :

આમ સૃષ્ટિથી પૂર્વકાલિક સ્થિતિના નિરૂપણ બાદ હવે સૃષ્ટિ પ્રકટ થયા પછી સ્થિતિનું નિરૂપણ કરવું છે :

જે સર્વત્ર ઈત્યાદિ. બધા પદાર્થો કે કાર્યો ની ભીતર અવસ્થિત રહીને બ્રહ્મ તેમને પોતાની ભીતર પણ સમાવીને રાખે છે, આ જાણી લેવું જોઈએ. આમ બધાનો આધાર પણ અને આધેય બનીને પણ તે પોતે બધાથી અસ્પૃષ્ટ જ રહે છે. *ત્યારે તો તે અજ્ઞાનવશ જ બધાની ભીતર-બહાર હશે! *આવી કુશંકા કરવી નહિં. તેથી કહે છે શરીરની ભીતર ઈત્યાદિ. વસ્તુમાત્ર તેના માટે શરીરની માફક હોય છે. કેમકે બધાંજ શરીરો તેનું જ સાક્ષ્ય પુરાવે છે. છતાંય તે બધાંથી અસ્પૃષ્ટ જ રહેતો હોય છે. તો ભગવાનનું

આનન્દનિધિ રૂપ શરીર તો તેમને સ્પર્શી શકતું હશે કે નહિ?*, આ પ્રશ્નના સમાધાનાર્થે કહે છે શરીર બ્રહ્મને જાણી શકે તેવી ક્રિયાનો કર્તા બની શકતો નથી. આવી રીતે એટલે આમ પોતાની ભીતર જે અનુપ્રવિષ્ટ થઈને પ્રકાશિત થતો હોય છે, આનું નિરૂપણ “જે પૃથ્વીની ભીતર રહી” (બૃહ.ઉપ.૩.૩૩) વિગેરે શ્રુતિવચનોમાં થયું છે. *વિભિન્ન શ્રુતિવચનોમાં નાના પ્રકારે પ્રતિપાદન મળતું હોવાથી અન્યોન્યવિરુદ્ધ વચનોમાં બ્રહ્મનાં પ્રતિપાદક કોઈ પણ વચનનું પ્રમાણ હોવું સિદ્ધ નહીં થાય* આવી શંકાના નિરાકરણાર્થે કોઈ પણ વાદનાં ચોખટાની ભીતર ઈત્યાદિ વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. હકીકતમાં તો શ્રુતિઓનો અભિપ્રાય તો નાનાવિધ વાક્યોની બ્રહ્મની બાબતમાં એકવાક્યતા નિરૂપિત કરવામાં છે કેમકે બ્રહ્મમાં સર્વભવનસામર્થ્ય છે અને સાથોસાથ તે વિરુદ્ધધર્મશ્રિય પણ છે જ. જે આમ નિરૂપણ કરવા નથી માંગતા તે વાદિઓનાં વાક્યો બ્રહ્મનાં તત્ત્વ અંશોનાં પ્રતિપાદક વાક્યોનાં સીમિત અભિપ્રાયનાં ઘોતક માની લેવા જોઈએ. કેમકે વચનોનો વક્તાઓનાં હૃદયોમાં શ્રીત અભિપ્રાય હોતો નથી. તેથી બધાં વાદો વક્તાઓની ભ્રાન્તિને આધારે પરિકલ્પિત હોય છે, તે કારણસર વાચ્યભૂત અર્થને તેઓ સ્પર્શી ન શકવાને કારણે અનવસરપરાહત જ થઈ જાય છે. *વાદિઓનાં હૃદયોમાં જે કાંઈ ભાવો હોય, તેમનાં વચનો તો સરસ્વતીરૂપ હોવાને કારણે શામાટે એકવાક્યતા પ્રકટ નહીં કરતા હોય?* આવી શંકાના નિવારણાર્થે કહે છે જેટલાં પણ વાદો છે તે બધાં વાદોનાં ચોખટામાં જે કાંઈ ચિત્રો ઈત્યાદિ. એક-એક વાદ બ્રહ્મનાં એક-એક ધર્મનો પ્રતિપાદક વાક્યશેષરૂપ હોય છે અને ભગવાન તે બધાં વાદોને અનુરૂપ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરી શકે છે.

અવતરણિકા :

તત્ર, બ્રહ્મણિ વિરુદ્ધધર્માઃ સન્તીતિ જ્ઞાપનાર્થમ્ આહ :

કારિકા :

અનન્તમૂર્તિ તદ્ બ્રહ્મ કૂટસ્થં ચલમેવ ચ ॥

વિરુદ્ધસર્વધર્માણામ્ આશ્રયં યુક્ત્યગોચરમ્ ॥૭૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તદ્ = તે બ્રહ્મ = પરમતત્ત્વ અનન્તમૂર્તિ = અસંખ્યરૂપો ધારણ કરીને મૂર્તિમાન થાય છે. (તે) કૂટસ્થ = અચલ છે ચ = અને ચલમેવ = ચલ પણ બને છે. વિરુદ્ધસર્વધર્માણામ્ = બધાંજ પરસ્પર વિરોધી ગુણધર્મોનો આશ્રયં = અવિરોધી આશ્રય (હોવાથી) યુક્ત્યગોચરં = યુક્તિવાદોના ઊદાપોલથી અગમ્ય છે.

ભાવાનુવાદ :

તે એક બ્રહ્મની મૂર્તિઓ અનન્ત હોય છે, તે કૂટસ્થ પણ અને ચલ પણ છે જ ॥

તે બધી જાતનાં વિરુદ્ધ ધર્મોનો એક આવો અવિરુદ્ધ આશ્રય હોય છે કે જે યુક્તિથી ગોચર થઈ શકતું નથી ॥૭૧॥

પ્રકાશ :

અનન્તમૂર્તિ ઈતિ, અનન્તાઃ મૂર્તયો યસ્ય. બ્રહ્મ એકં વ્યાપકં ચ. તેન અનેકત્વમ્ એકત્વં ચ નિરૂપિતમ્. એવં ગુણવિરોધમ્ ઉક્ત્વા ક્રિયાવિરોધમ્ આહ કૂટસ્થં ચલમેવ ચ ઈતિ. એવકારઃ સગુણાદિભેદવિજ્ઞાપનાર્થઃ. ચકારો અનુક્તવિરુદ્ધધર્મસંગ્રહાર્થઃ. વાક્યેષ્વિવ અત્રાપિ વિરોધમ્ આશંક્ય સમાધાનાર્થં સ્પષ્ટમ્ આહ વિરુદ્ધસર્વધર્માણામ્ ઈતિ. બ્રહ્મેવ હિ સર્વાધારમ્. યથા ભૂમિઃ સહજવિરુદ્ધાનામપિ મૂષકાદિજીવાનાં, કારણજાતધર્મઃ પૃથિવ્યાં ભાસતે, વિશેષેણ લૌકિકયુક્તિઃ અત્ર ન અસ્તિ, તદ્ગમ્યત્વાદ્ ઈતિ આહ યુક્ત્યગોચરમ્ ઈતિ.

અનુવાદ :

બ્રહ્મમાં અનેક વિરુદ્ધ ધર્મો હોય છે આ હવે દેખાડવા માંગે છે :

મૂર્તિઓ અનન્ત હોય છે ઈત્યાદિ. જેની મૂર્તિઓ અનન્ત હોય છે તે બ્રહ્મ એક અને વ્યાપક પણ હોય છે. એટલે કે બ્રહ્મ અનેક પણ હોય છે અને એક પણ, આવું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું. આમ બ્રહ્મની ભીતર વિવિધ ગુણોનો વિરોધ દેખાડીને હવે વિવિધ ક્રિયાઓનો વિરોધ પણ દેખાડે છે તે કૂટસ્થ પણ હોય છે અને ચલ પણ. છે જ પદનો પ્રયોગ સગુણ આદિ ભેદને વિજ્ઞાપનાર્થ છે. પણ અહિંયા જે કહેવામાં નથી આવ્યું તેવા પણ વિરુદ્ધ ધર્મોનાં સંગ્રહ કરવામાટે પ્રયુક્ત થયો છે. વાક્યોની માફક અહિંયા પણ વિરોધની શંકા થતી હોય તો તેનાં સમાધાનાર્થ કહે છે તે બધાં વિરુદ્ધ ધર્મોનો એક આશ્રય હોય છે. બ્રહ્મ જ બધાનો આધારરૂપ છે, જેમ ભૂમિ પરસ્પર સહજ વિરુદ્ધ મૂષક વિગેરે અનેક પ્રાણિઓનો આધાર હોય છે, બ્રહ્મરૂપી કારણનાં જ ધર્મ પૃથ્વીમાં પણ ભાસિત થતાં હોય છે. આ બાબતમાં કોઈ પણ જાતની લૌકિક યુક્તિની અપેક્ષા અહિંયા રાખવી નહીં, યુક્તિઓથી બ્રહ્મ અગમ્ય હોવાને કારણે, આ હવે દેખાડવા માંગે છે યુક્તિથી ગોચર થઈ શકતું નથી.

અવતરણિકા :

* નનુ અવતારેષુ ભગવત્સ્વશ્રુતેઃ લૌકિકપ્રમાણવિષયત્વવત્ લૌકિકયુક્તિ-વિષયત્વમપિ કુતો ન ? * ઈતિ આશંક્ય આહ :

કારિકા :

આવિર્ભાવતિરોભાવૈઃ મોહનં બહુરૂપતઃ ॥

ઈન્દ્રિયાણાન્તુ સામર્થ્યાદ્ અદશ્યં, સ્વેચ્છયાતુ તત્ ॥૭૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તત્ = તે આવિર્ભાવતિરોભાવૈઃ = કોઈક રૂપે આવિર્ભૂત તો કોઈક

રૂપે તિરોહિત થઈ જવાની શક્તિઓને કારણે બહુરૂપતઃ = ઘણાં બધાં રૂપો પ્રકટ કરી શકતો હોવાથી મોહનં = સહુને મોહ પમાડનારું છે. ઈન્દ્રિયાણાં તુ = આપણી ઈન્દ્રિયોની સામર્થ્યાત્ = સામર્થ્યથી એને અદશ્યં = જાણી શકાતું નથી. સ્વેચ્છયા તુ = એ પોતે જો ઈચ્છે તો ઈન્દ્રિયગમ્ય પણ બની શકે છે.

ભાવાનુવાદ :

તે ભગવત્સ્વરૂપ અનેક રૂપોમાં પોતાનાં આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ દેખાડી જોનારાઓમાં જેમ મોહ ઉત્પન્ન કરનારો હોય છે તેમ જ ॥

ઈન્દ્રિયોનાં સામર્થ્યના વિચારે અદશ્ય હોવા છતાંય સ્વેચ્છયા તો લૌકિક ઈન્દ્રિયોથી પણ ગમ્ય બનતો હોય છે ॥૭૨॥

પ્રકાશ :

આવિર્ભાવતિરોભાવૈઃ ઈતિ, આવિર્ભાવો અવતારો મત્સ્યાદિરૂપેણ પ્રાકટયમ્. તિરોભાવો અવતારસમાપ્તિઃ. તે ચ બહુપ્રકારાઃ સ્થાવરેભ્યો જંગમેભ્યઃ સ્વતોડપિ ભવન્તિ. તે સર્વે પ્રકારાઃ મોહકાએવ, નટવદ્ બહુરૂપત્વાત્. અન્યથા લૌકિકયુક્તેઃ લંઘનં ન સ્યાત્. નહિ મત્સ્યો અહના યોજનશતં વર્ધતે. નાપિ જ્ઞાનેન પર્વતાકારો ભવતિ વરાહઃ. અતો લૌકિકબુદ્ધિવિષયત્વં નટઈવ ધ્વાન્તમ્. સ્વતો ન લૌકિકયુક્તિગોચરત્વમ્ ઈતિ અર્થઃ. તથાપિ કૃષ્ણાદયઃ સર્વેઃ દષ્ટાઅપિ તેષુ કથં લૌકિકપ્રમાણવિષયત્વં? તત્ર આહ ઈન્દ્રિયાણાન્તુ સામર્થ્યાદ્ ઈતિ, ચક્ષુઃ ન સ્વસામર્થ્યેન ભગવન્તં વિષયીકરોતિ કિન્તુ ભગવદિચ્છયૈવ “માં સર્વે પશ્યન્તુ !” ઈત્યેતદ્દૂરપયા તદ્ દશ્યમ્.

અનુવાદ :

* અહિંયા એક શંકા ઉભરે કે લોકમાં અવતીર્ણ ભગવત્સ્વરૂપ

પાણ અવતારકાલમાં તો લૌકિક ચક્ષુ વિગેરે પ્રમાણોનું વિષય બનતું જ હતું તેથી ભગવાન્ના અવતીર્ણ સ્વરૂપોની તો લૌકિક યુક્તિગમ્યતા પાણ અવતારપ્રતિપાદિકા શ્રુતિઓને આધારે કેમ નહીં સિદ્ધ થાય! આના નિરાકરણાર્થે કહે છે :

આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ ઈત્યાદિ, આવિર્ભાવ એટલે મત્સ્ય આદિ રૂપે પ્રકટ થનારા અવતારો. તિરોભાવ એટલે પોતાનાં અવતીર્ણ સ્વરૂપની લૌકિક ઈન્દ્રિયગમ્યતાનો ઉપસંહાર. આ ભગવદવતાર અનેક પ્રકારે થાય, ક્યારે સ્થાવર વસ્તુઓમાં તો ક્યારેક જંગમ તત્ત્વોમાંથી, ક્યારેક સ્વતઃ પાણ, પ્રકટ થતો હોય છે. આ બધાં પ્રકારો મોહક હોય છે, એક નટ જેમ અનેક રૂપો ધારણ કરી સામે આવીને જોનારાઓને મોહ પમાડતો હોય તેમજ. નહિં તો અવતારકાલીન લીલાઓમાં લૌકિક યુક્તિઓનું ઉલ્લંઘન કરનારા ચરિત્ર ગુણધર્મ કે સ્વરૂપ પ્રકટ ન થયા હોત. આ લોકમાં કયું એવું મત્સ્ય હોઈ શકે જે એક દિવસમાં સો યોજન (લગભગ ૧૨૦૦ કિલોમીટર) વિકસી શકે! ન કોઈ વરાહ એક ક્ષણમાં પર્વતાકાર બની શકે છે! તેથી ભગવદવતારોને લૌકિક બુદ્ધિનું વિષય થતું માનવામાં નટોનાં નાટકીય આહાર્ય રૂપોને વાસ્તવિક સ્વરૂપ માની લેવાની ધાંધલ જેવી ગણવી જોઈએ. તેથી ભગવાન્નાં અવતીર્ણ રૂપો પાણ લૌકિક યુક્તિઓ વડે સ્વતો ગોચર થઈ શકતા નથી આ આશય છે. તે છતાંય શ્રીકૃષ્ણ વિગેરેને બધાએ જોયા જ હતાં તેથી તેમને લૌકિક પ્રમાણોનાં અવિષય કેમ માની શકાય? આનો ખુલાસો આપે છે ઈન્દ્રિયોનાં સામર્થ્યના ઈત્યાદિ, આપણાં નયનો પોતાનાં સામર્થ્યદ્વારા ભગવાન્ને જોઈ શકતા નથી પરન્તુ “બધા મને જુએ!” આવી ભગવદ્દિશ્ણને કારણે જ બધાં તેમને જોઈ શકે છે.

.....

અવતરણિકા :

“નનુ બ્રહ્મવાદેડપિ “વાચારમ્ભાણ...” (છાન્દો.ઉપ.૬૧૧૪)વાક્યા-નુરોધાદ વિકલ્પાનામ અસત્યત્વમ્ અંગીકર્તવ્યમ્! ” ઈતિ આશંક્ય આહ :

કારિકા :

અખણ્ડાદૈતભાનેતુ સર્વ બ્રહ્મૈવ ન અન્યથા ॥

જ્ઞાનાદ વિકલ્પબુદ્ધિસ્તુ બાધ્યતે ન સ્વરૂપતઃ ॥૯૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

અખણ્ડાદૈતભાનેતુ = જે એના અખંડઅદૈતનું ભાન થાય તો જ સર્વ = જે કોઈ છે તે બધું બ્રહ્મૈવ = બ્રહ્મજ છે. અન્યથા = નહિતો ન = નહિં. જ્ઞાનાદ = તે અખણ્ડાદૈતનું જ્ઞાન થતાં જુદા - જુદા નામ - રૂપ - જાતિ વિગેરેના વિકલ્પબુદ્ધિસ્તુ = વિકલ્પોનું અવગાહન કરનારી બુદ્ધિ બાધિત થઈ જતી હોય છે. ન સ્વરૂપતઃ = તે વિકલ્પો પોતે બાધિત થઈ જતા નથી.

ભાવાનુવાદ :

બ્રહ્મના અખણ્ડાદૈતનું ભાન થતાં તો બધું બ્રહ્મ જ છે અન્ય કોઈ પાણ નહીં ॥

તે બ્રહ્માદૈતનું ભાન નામ-રૂપ-કર્મથી ઘડાયેલ વિકલ્પોનું બાધક નથી બનતું; બલકે, અબ્રહ્માત્મક વિકલ્પોમાં સંડોવાયેલી આપણી બુદ્ધિનું જ બાધક બનતો હોય છે ॥૯૧॥

પ્રકાશ :

અખણ્ડાદૈતભાનેતુ ઈતિ, દેધા હિ વેદાન્તાનાં બોધનપ્રકારઃ : “પ્ર-જ્ઞાયે...” (તૈત્તિ.ઉપ.૨૧૬) ઈતિ વાક્યાનુરોધાદ ઉચ્ચનીચત્વં ભગવાનેવ

પ્રાપ્તઃ ઈતિ વિકલ્પબુદ્ધાવપિ બ્રહ્માવગતિઃ ન વિરુદ્ધચતે. ક્વચિત્ પુનઃ વિકારાઃ વાચૈવ આરબ્ધા ઈતિ કાર્યાશમ્ અનાદત્ય વસ્તુસ્વરૂપવિચારેણ આવિભાવતિરોભાવૌ પૃથક્કૃત્ય સન્માત્રં જગદ્ ઈતિ બોધયન્તિ. તત્ર પ્રથમપક્ષે સન્દેહએવ નાસ્તિ. દ્વિતીયપક્ષેઽપિ ન દૂષણમ્ ઈતિ 'તુ'શબ્દઃ. યદા અખણ્ડાદૈતભાનં સુવાર્ણગ્રાહકવત્ તત્ત્વેનેવ સર્વં ગૃહણાતિ તદા અવાન્તરવિકલ્પવિષયિણી બુદ્ધિઃ 'ઘટઃ'-'પટઃ'ઈતિ સા બાધ્યતે, સર્વત્ર બ્રહ્મૈવેતિ, નતુ સ્વરૂપતોઽપિ ઘટાદિપદાર્થોઽપિ ધર્મી બાધ્યતે ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદઃ

* બ્રહ્મવાદમાં પણ “વિકાર’ તો વાણીનો વ્યાપાર છે... ” (છાન્દો.ઉપ.૬૧૧૪) આવા શ્રુતિવચનનાં આધારે નામ-રૂપ-કર્મોનાં વિકલ્પોને તો અસત્ય જ માનવા જોઈએ! * આ શંકાના સમાધાનાર્થે કહે છે :

બ્રહ્મના અખણ્ડાદૈતનું ભાન ઈત્યાદિ. વેદાન્તદ્વારા બ્રહ્મબોધન બે પ્રકારે થતો હોય છે : “હું એક અનેક રીતે પ્રકટ થાઉં...” (તૈત્તિ.ઉપ.૨૧૬) આ શ્રુતિવચનનાં આધારે બધાં જ ઉચ્ચાવચ રૂપોમાં ભગવાન જ પોતે પ્રકટ થયેલા છે તેથી ભગવાને ધારણ કરેલાં વિવિધ નામ-રૂપ-કર્મોનું અવગાહન કરનારી બુદ્ધિ બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારી જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ જઈ શકતી નથી. ઉપાદાન કારણમાં પ્રકટ થનારાં વિવિધ નામ-રૂપ-કર્મોનાં વિકલ્પોને કારણરૂપ ન માની કારણથી પૃથક્ વિકાર માનીએ તો તે કેવળ વાણીનો વિલાસ જ હોય છે તેથી કાર્યાશ ઉપર ધ્યાન આપ્યા વિના વસ્તુસ્વરૂપનાં વિચારે આવિભાવ-તિરોભાવોને પૃથક્ કરીને જગત્ને સન્માત્ર માનવું તે બ્રહ્મબોધનનો બીજો પ્રકાર છે. આ બન્ને પક્ષો પૈકી પ્રથમ પક્ષમાં તો કોઈ પણ જાતનાં સન્દેહને અવકાશ જ નથી. બીજા પક્ષમાં પણ કોઈ દૂષણ સામે આવતું નથી આ દેખાડવા ‘તો’ પદનો પ્રયોગ કર્યો

છે. બ્રહ્મનાં અખણ્ડાદૈતનું જ્યારે ભાન થાય ત્યારે સુવાર્ણના ગ્રાહકની માફક સુવાર્ણનિર્મિત સકલ આભૂષણો પણ સુવાર્ણ જ લાગતાં હોય છે. ત્યારે સુવાર્ણનિર્મિત કડા કુંડળ કે કંઠી વિગેરે નામ-રૂપ-કર્મોનાં અવાન્તર વિકલ્પોમાં સંડોવાયેલી બુદ્ધિ ‘આ ઘડો છે’-‘આ કપડું છે’ તે બાધિત થઈ જતી હોય છે, સર્વત્ર એક અખણ્ડ બ્રહ્મના વિદ્યમાન હોવાની બુદ્ધિને કારણે. તેથી કાંઈ ઘડો કે કપડું જેવા ધર્મી પદાર્થોનું સ્વરૂપ બાધિત થઈ જતું નથી.

અવતરણિકાઃ

* નતુ ઘટપટયોઃ અદૈતં ન ઉપપદ્યતે ઈતિ પ્રત્યક્ષાનુરોધાદ્ દૈતમ્ અંગીકર્તવ્યમ્! * ઈતિ આશંક્ય આહ :

કારિકાઃ

ભિન્નત્વં નૈવ યુજ્યેત બ્રહ્મોપાદાનતઃ ક્વચિત્ ॥

વાચ્યારમ્ભાણમાત્રત્વાદ્ ભેદઃ કેન ઉપજયતે ॥૮૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

(કેમકે) ભિન્નત્વં = વિકલ્પોને કારણે ભાસિત થતાં ભેદો બ્રહ્મોપાદાનતઃ = બધાનું ઉપાદાન બ્રહ્મજ હોવાને કારણે ક્વચિત્ = કયાંય પણ નૈવ યુજ્યેત = યુક્તિયુક્ત જ નથી. ભેદઃ = આત્યન્તિક કે તત્ત્વઘટિત ભેદ તો કેન = શા કારણે ઉપજયતે = પ્રકટ થઈ શકે વાચ્યારમ્ભાણમાત્રત્વાદ્ = (અન્તે તો એકજ તત્ત્વનાં અનેક નામરૂપકર્મત્મિક ભેદો હોવાથી) બધો ભેદ વાચિક વ્યવહાર પૂરતો જ છે.

ભાવાનુવાદઃ

બન્ને જ એક બ્રહ્મ રૂપી ઉપાદાન-કારણમાંથી સમાનરૂપેણ પ્રકટ થયેલ હોવાને કારણે ભિન્ન થઈ શકતા

નથી ॥

ઉપાદાન-ઉપાદેયનો ભેદ તો તાત્વિક ન હોઈ વાચિક વિવક્ષાવશ થતો હોવાને કારણે બન્ને વચ્ચે ભેદ કેમ હોઈ શકે? ॥૮૨॥

પ્રકાશ :

ભિન્નત્વમ્ ઈતિ, કટકકુણ્ડલયોઃ ભેદો ન સર્વથા ભવતિ. ઉપાદાનસ્ય એકત્વાત્, ધર્મરૂપત્વે એકસ્યૈવ ઉભયં ધર્મઃ. તયોશ્ચ ઉપાદાનાભેદાદ્ ભેદો ન યુક્તિસહઃ. પ્રત્યક્ષન્તુ અભેદેઽપિ ભેદં ગૃહ્યમાતિ. દ્વિચન્દ્રવત્, મહતાન્તુ પ્રત્યક્ષં તદપિ ન ગૃહ્યમાતિ. અતઃ પ્રમાણાનુરોધાદ્ વાચારમ્ભાણમાત્રત્વં પદાર્થાનામ્ અવગત્ય સર્વત્ર બ્રહ્મભાવાવગતૌ કેન ભેદ ઉપજાયતે ઈતિ અર્થઃ. તસ્માદ્ ભેદાનુરોધેનાપિ બ્રહ્મવાદો ન નિરાકર્તવ્યઃ ઈતિ ભાવઃ.

અનુવાદ :

* અલબત્ત પ્રત્યક્ષને આધારે જે વાત કહેવાતી હોય તો ઘડા કે કાપડ ની એક હોવાની વાત ઉપપન્ન થઈ શકતી નથી. તેથી બન્ને વચ્ચે દ્વૈત અંગીકાર કરવું જોઈએ! * આ શંકાનું સમાધાન કરવા કહે છે :

ભિન્ન થઈ શકતા નથી આ કહેવામાં અભિપ્રાય આમ છે કે સમાનરૂપે સુવાર્ણથી નિર્મિત કડા કે કુણ્ડળ ની વચ્ચે તાત્વિક ભેદ તો થઈ શકે નહિં, ઉપાદાન કારણના એક હોવાને કારણે. તેમને સુવાર્ણનાં બે જુદા-જુદા ધર્મ કે આકૃતિ ના રૂપે નિરખતાં એક તત્વનાં બે જુદા-જુદા ધર્મો સિદ્ધ થાય છે. તે બન્નેનું પોતાનાં સમાન ઉપાદાન કારણની સાથે ભેદ ન હોવાને કારણે. તેથી પરસ્પર પણ ભેદ માનવું યુક્તિયુક્ત નથી. પ્રત્યક્ષમાં બન્નેનું ભિન્ન દેખાવવું તો ચન્દ્રમાનું એક હોવા છતાંય બે દેખાવવા જેવા પ્રત્યક્ષની માફક

સમજવું જોઈએ. બ્રહ્મજ્ઞાનિઓને થતાં પ્રત્યક્ષમાં તેવો ભેદ ભાસિત થતો નથી. તેથી પ્રમાણોનો વિચાર કરતાં વાચિક ભેદ કે વિવક્ષાવશ પ્રકટ થયેલ ભેદ છે આવું જાણી લેવું જોઈએ. સર્વત્ર એકમેવાદિતીય બ્રહ્મ જ અવસ્થિત હોય તો ભેદને સ્થાન ક્યાંથી મળી શકે? તેથી ભેદને આધારે પણ બ્રહ્મવાદનું નિરાકરણ કરવું જોઈએ નહીં આવો ભાવ છે.

અવતરણિકા :

એવં માયાવાદં નિરાકૃત્ય સાંખ્યનિરાકરણાર્થમ્ આહ :

કારિકા :

સાંખ્યો બહુવિધઃ પ્રોક્તઃ તત્ર એકઃ સત્પ્રમાણકઃ ॥
અષ્ટાવિંશતિતત્ત્વાનાં સ્વરૂપં યત્ર વૈ હરિઃ ॥૮૩॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

સાંખ્યો = સાંખ્યશાસ્ત્રનાં બહુવિધઃ = ઘણાં બધાં પ્રકારો પ્રોક્તઃ = કહેવામાં આવ્યા છે. તત્ર = તે અનેક પ્રકારો પૈકી એકઃ = એક પ્રકાર સત્પ્રમાણકઃ = વેદાદિ શાસ્ત્રોથી પ્રમાણિત પણ છે.

ભાવાનુવાદ :

સાંખ્યમત અનેક રૂપોમાં નિરૂપિત થયો છે તેમાંનો એક રૂપ સાચો ને પ્રામાણિક છે ॥
જે સાંખ્યમતની પ્રક્રિયામાં શ્રીહરિ જ અટકાવીસ તત્ત્વોનાં રૂપે પ્રકટ થયાનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે ॥૮૩॥

પ્રકાશ :

સાંખ્યો બહુવિધ ઈતિ, બ્રહ્મવાદએવ પ્રથમસુષ્ટાનાં પદાર્થાનાં સાંખ્યયોગાત્ સાંખ્યમ્ ઈતિ યદ્ મતં તદ્ બ્રહ્મવાદએવ પ્રવિશતિ. સ્વતન્ત્રતયા

યાનિ મતાનિ તાનિ અપ્રામાણિકાનિ તત્ર એકં સ્થાપયતિ તત્રૈક ઈતિ,
સતાં પ્રમાણસિદ્ધઃ. તસ્ય સ્વરૂપમ્ આહ અષ્ટાવિંશતિ ઈતિ.

અનુવાદ:

આમ માયાવાદના નિરાકરણ બાદ હવે સાંખ્યમતનું નિરાકરણ કરવા માટે અગ્રિમ પ્રતિપાદન છે:

સાંખ્યમત અનેક રૂપોમાં ઈત્યાદિ, બ્રહ્મવાદમાં સ્વીકારવામાં આવેલ પ્રથમ સૂષ્ટ તત્ત્વોનો સાંખ્યમત મુજબ સંખ્યાઓ કરતાં જે પ્રકારનો સાંખ્યમત પ્રકટ થાય છે તે તો બ્રહ્મવાદનું જ અવાન્તર સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મવાદી પ્રક્રિયાથી જુદી રીતે સ્વતન્ત્રતયા જે પ્રકાર સાંખ્યમતનો દર્શાવવામાં આવ્યો છે તેમને તો અપ્રામાણિક જ સમજવું જોઈએ. તેમાંની એક પ્રક્રિયાને સ્થાપિત કરવા કહે છે તેમાંનો એક એટલે સત્પુરુષોને માન્ય પ્રમાણશાસ્ત્રનાં આધારે સિદ્ધ છે. તેનું સ્વરૂપ સમજાવે છે અટ્ટાવીસ ઈત્યાદિ.

.....

(સ્વમત મુજબ સાધન અને કૃષ્ણ ની વ્યવસ્થા)

અવતરણિકા:

એવં પરમતં નિરાકૃત્ય સ્વમતે યથા ભજનં તથા સંકલીકૃત્ય આહ :

કારિકા:

એવં “સર્વ તત:”, “સર્વ સ” ઈતિ જ્ઞાનયોગતઃ ॥
યઃ સેવતે હરિં પ્રેમણા શ્રવાણાદિભિર્ ઉત્તમઃ ॥૧૦૧॥
પ્રેમાભાવે મધ્યમઃ સ્યાદ્ જ્ઞાનાભાવે તથા આદિમઃ ॥
ઉભયોરપિ અભાવેતુ પાપનાશઃ તતો ભવેત્ ॥૧૦૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

એવં = આવી રીતે “સર્વ તત:” = બધું તેનાથી પ્રકટ થયેલું છે. “સર્વ સ” = તે પોતેજ સર્વરૂપે પ્રકટ થયો છે ઈતિ = એવા જ્ઞાનયોગતઃ = જ્ઞાનયોગપૂર્વક યઃ = જે હરિં = હરિની શ્રવાણાદિભિઃ = શ્રવાણ કીર્તન સ્મરણ પાદસેવન અર્ચન વંદન દાસ્ય સખ્ય આત્મનિવેદન એવી નવધાભક્તિ પ્રેમણા = પ્રેમ સાથે સેવતે = પોતાની ભગવત્સેવામાં વાણી શક્તો હોય ઉત્તમઃ = તેને ઉત્તમકક્ષાનો સમજવો. પ્રેમાભાવે = પ્રેમભાવ વિના તેમજ તથાજ્ઞાનાભાવે = જ્ઞાણાવેલ જ્ઞાન વિના જે હરિની સેવા કરતો હોય મધ્યમઃ = તે મધ્યમકક્ષાનો સ્યાદ્ હોય છે ઉભયોરપિ અભાવે તુ = ન જ્ઞાન કે ન પ્રેમ છતાંય સેવા કરતો હોય તો ભક્તિ નહિં પરંતુ તતઃ પાપનાશઃ = જેનાથી પાપનાશ થતો હોય તેવું કર્મ ભવેત્ = છે.

ભાવાનુવાદ:

આમ “બધું તેનાથી જ પ્રકટ થયેલ છે”, “તે જ આ બધું બન્યો છે” આવા જ્ઞાનની સાથે ॥

જે શ્રીહરિનું ભજન શ્રવાણ-કીર્તન આદિ પ્રકારો સાથે પ્રેમપૂર્વક કરતો હોય છે તેને ઉત્તમ સમજવો ॥૧૦૧॥

પ્રેમ વિના અથવા જ્ઞાન વિના કરવામાં આવતું ભજન મધ્યમ પ્રકારનું હોય છે. તેમજ પ્રાથમિક પ્રકારનું જો ॥

જ્ઞાન અને પ્રેમ બન્ને વિના કેવલ ક્રિયારૂપે ભજન કરવામાં આવતું હોય ત્યારે જાણવું. આવું ભજન ફક્ત પાપનાશક હોય છે ॥૧૦૨॥

પ્રકાશ:

એવં સર્વમ્ ઈતિ, એવં સર્વ નિશ્ચિત્ય સર્વ ભગવત્સેવ, સએવ ચ સર્વમ્ ઈતિ વૈદિકગૌણમુખ્યજ્ઞાનયુક્તઃ, પ્રેમણા શ્રવાણાદિપ્રકારોગ યો

ભજ્જતે સ ભક્તિમાર્ગે ઉત્તમઃ. શાસ્ત્રાર્થજ્ઞાનાભાવેઽપિ પ્રેમજ્ઞા ભજ્જને મધ્યમઃ. પ્રેમાભાવે મધ્યમઃ ઈતિ વા. જ્ઞાનાભાવે તથા મધ્યમ ઈતિ અર્થઃ. આદિમો વા. ઉભયોઃ અભાવે શ્રવાણાદીનાં પાપનાશકત્વં, ધર્મત્વં વા, નતુ ભક્તિમાર્ગઃ ઈતિ

અનુવાદઃ

આમ પરમતનાં નિરસન બાદ નિજમતમાં ભજ્જન જે પ્રકારે માન્ય કરવું જોઈએ તેનું સંકલન હવે કરે છે :

આમ “બધું તેનાથી જ...” ઈત્યાદિ. આમ બધું ભગવાન થકી જ પ્રકટ થયેલું અને ભગવદ્રૂપ જ છે, આવા વૈદિક જ્ઞાનનાં ગૌણ અને મુખ્ય પ્રકારો છે, આથી સમ્પન્ન થઈને, શ્રવાણ-કીર્તન-સ્મરણ-પાદસેવન-અર્ચન-વન્દન-દાસ્ય-સખ્ય-આત્મનિવેદન નાં પ્રકારોને પ્રેમપૂર્વક નભાવતાં જે ભજ્જન કરતો હોય તે ભક્તિમાર્ગમાં ઉત્તમાધિકારી હોય છે. શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનાં અભાવમાં પણ પ્રેમપૂર્વક ભજ્જન કરનારને મધ્યમાધિકારી માનવો. અથવા પ્રેમ વિના કે જ્ઞાન વિના કરવામાં આવતું ભજ્જન પણ મધ્યમ અથવા આદિમ કોટિનું માનવું જોઈએ. બેઉ પ્રેમ અને જ્ઞાન વિના કરાતું ભજ્જન શ્રવાણ-કીર્તન-સ્મરણ આદિ પાપનાશક હોય છે, અથવા તેમને ધર્મરૂપ માનવું જોઈએ, ભક્તિમાર્ગીય નહીં આવો આશય છે.

કારિકાઃ

(૭૦) તપોવૈરાગ્યયોગેતુ જ્ઞાનં તસ્ય ફલિષ્યતિ ॥

(૭૧) યોગયોગે તથા પ્રેમ સ્તુતિમાત્રં તતો અન્યથા ॥૧૦૩॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

તપોવૈરાગ્યયોગેતુ = જે ભગવદ્ ભજ્જન સાથે તપ અને વૈરાગ્ય

પણ જોડાય જ્ઞાનં = બધું બ્રહ્માત્મક છે તેવું જ્ઞાન તસ્ય = તેને ફલિષ્યતિ = ફલિત થશે તથા = અને જે ભગવદ્ભજ્જન સાથે યોગયોગે = યોગ પ્રણાલીને જોડવામાં આવતી હોય તો પ્રેમ = ભગવાન પ્રેમભાવમાં તે ફલિત થઈ શકે તતો અન્યથા = આમાનાં કોઈ પણ અંગોના સહકાર વિના કરવામાં આવતુ ભગવદ્ભજ્જન સ્તુતિમાત્રં = વિહિત કર્મ નથી એટલા અંશમાં પ્રશંસનીય હોય છે.

ભાવાનુવાદઃ

શ્રવાણ વિગેરે જ્યારે તપ અને વૈરાગ્ય ની સાથે કરવામાં આવતાં હોય ત્યારે તો જ્ઞાનરૂપ ફળ આપનારા બને છે ॥

યોગની સાથે શ્રવાણ વિગેરેનું અનુષ્ઠાન કરનારને ભગવત્પ્રેમ ફળરૂપે મળે છે. આ બધાંથી રહિત શ્રવાણ વિગેરેની તો ફક્ત સ્તુતિ કરવામાં આવી છે ॥૧૦૩॥

પ્રકાશઃ

તપોવૈરાગ્યસહિતં ચેત્ શ્રવાણાદિકં ભવેદ્ અન્યતરસહિતં વા, તદા જન્માન્તરે જ્ઞાનં ભવિષ્યતિ ઈતિ જ્ઞાતવ્યમ્. “બહૂનાં જન્મનામ્ અન્તે” (ભગ.ગીતા.૭.૧૯) ઈતિ વાક્યાત્. યોગસહિતભજ્જને પ્રેમ. પ્રથમસ્ય મધ્યમત્વં, મધ્યમસ્ય ઉત્તમત્વમ્ ઈતિ ક્રમઃ. માર્ગાભાવે કેવલશ્રવાણાદીનાં યત્ પરમપુરુષાર્થસાધકત્વં નિરૂપ્યતે તદ્ ભગવત્સ્તોત્રનિરૂપણમ્. “ધન્યો અહમ્” ઈત્યાદિવત્. પ્રમેયબલેન તેષાં સિદ્ધિઃ ભવતિ ચેદ્ ભવતુ, ન અન્યથા ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદઃ

તપ અને વૈરાગ્ય ની સાથે કરવામાં આવતું હોય તો શ્રવાણ વિગેરે કે એમાંથી કોઈ અન્યતમ પણ જન્માન્તરમાં જ્ઞાનરૂપ ફળ

પ્રદાન કરતા હોય છે, “ઘણાં બધાં જન્મારાઓ પછી” (ભગ.ગીતા.૭૧૯) આ ભગવદ્વાક્યને આધારે. યોગમાર્ગીય પ્રક્રિયાની સાથે કરવામાં આવતું ભગવદ્ભજન પ્રેમરૂપ ફળ પ્રદાન કરનારું થાય છે. પ્રથમ કલ્પને મધ્યમ માનવું જોઈએ. દ્વિતીયને ઉત્તમ, આવો ક્રમ અભિલષિત છે. કોઈ પણ માર્ગને અન્તર્ગત ન હોય તે રીતે કરવામાં આવતાં શ્રવાણ આદિની પરમ પુરુષાર્થનાં સાધકતયા જે સ્તુતિ શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદિત થઈ છે તે તો હકીકતમાં ભગવાનની સ્તુતિ છે નહિંકે આ શ્રવાણ આદિ સાધનોની, “હું તો ધન્ય છું!” ઈત્યાદિ વચનો જેવી. અલબત્ તે જે પ્રમેયબળને આધારે થતાં હોય તો કોઈ માર્ગનાં અંગ બન્યા વિના પણ સફળ થઈ શકે છે અન્યથા નહી, આ આશય છે.

(શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણનો ઉપસંહાર)

અવતરણિકા :

એવં શાસ્ત્રાર્થમ્ ઉક્ત્વા ઉપસંહરતિ :

કારિકા :

અર્થોજ્યમેવ નિખિલૈરપિ વેદવાક્યૈ :

રામાયણૈઃ સહિતભારતપગ્ચરાત્રૈઃ ॥

અન્યૈઃ ચ શાસ્ત્રવચનૈઃ સહ તત્ત્વસૂત્રૈઃ

નિર્ણાયતે સહદયં હરિણા સદૈવ ॥૧૦૪॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

નિખિલૈરપિ = બધા જ વેદવાક્યૈઃ = વેદના વચનોને આધારે અર્થમેવ = આજ અર્થો = અર્થ નિર્ણાયતે = નિર્ધારિત થાય છે. રામાયણૈઃ = રામાયણોથી તેમજ સહિતભારતપગ્ચરાત્રૈઃ = મહાભારત

અને પગ્ચરાત્ર આગમોને આધારે પણ તત્ત્વસૂત્રૈઃ સહ = બ્રહ્મસૂત્રોની સાથે અન્યૈઃ ચ = અન્ય પણ શાસ્ત્રવચનૈઃ = શાસ્ત્રોના વચનોના આધારે સદૈવ = સદા સર્વદા (જ્યાં-ત્યાં મળતાં) હરિનાં વચનોને આધારે પણ હૃદયપૂર્વક આ જ નિર્ધારિત થાય છે.

ભાવાનુવાદ :

બધાં જ વેદોનાં વચનોનો સાર આ જ છે.

મહાભારત તથા પગ્ચરાત્ર ની સાથે રામાયણો મુજબ પણ આ જ અર્થ છે ॥

તત્ત્વસૂત્રો અને અન્યાન્ય શાસ્ત્રવચનો મુજબ પણ આ જ અર્થ છે.

શ્રીહરિ પોતાનાં હૃદયથી પણ આવો જ નિર્ણય સદા પ્રકટ કરતા રહ્યા છે ॥૧૦૪॥

પ્રકાશ :

અર્થો અર્થમેવ ઈતિ, સર્વેષાં પ્રમાણાનામ્ અત્ર એકવાક્યતા. અન્યેષુ વાક્યાભાસાએવ. રામાયણાનાં બહુત્વં, સર્વકલ્પેષ્વપિ એવમેવ પ્રતિપાદ્યન્તિ ઈતિ જ્ઞાપનાર્થમ્. ભારતપગ્ચરાત્રયો રામાયણશેષત્વં ચરિત્રપ્રતિપાદકત્વાવિશેષાત્. અન્યાનિ શાસ્ત્રાણિ પુરાણરૂપાણિ. તચ્છેષત્વં વા ભારતાદેઃ. તત્ત્વસૂત્રાણિ ચતુર્લક્ષણી મીમાંસા. તૈઃ સર્વૈરપિ જ્ઞાનં પ્રેમસહિતં કર્તવ્યમ્ ઈતિ નિર્ણાયતે. અન્યથા ચતુર્લક્ષણીનાં સરસ્વતીરૂપત્વાદ્ એકનિષ્ઠતા ન સ્યાત્. તત્રાપિ સહદયં, ભાવોઽપિ તસ્યા એકત્રૈવેતિ. અર્થમ્ અર્થઃ સરસ્વતીભત્રૈવ જ્ઞાયતે ઈતિ હરિણા ઈતિ ઉક્તમ્. કદાચિદ્ અન્યથા ક્રેચિદ્ વક્ષ્યન્તિ ઈતિ તન્નિરાકરણાર્થં સદા ઈતિ.

અનુવાદ :

આમ હવે શાસ્ત્રાર્થ-પ્રકરણના નિરૂપણ બાદ હવે ઉપસંહાર

કરે છે :

આ જ અર્થ છે એટલે બધાં જ પ્રમાણોની આ વિષયમાં એકવાક્યતા છે. તેથી બીજા કોઈ અર્થમાં એમની વિવક્ષા સ્વીકારતાં તે વાક્યાભાસ જ સિદ્ધ થતાં હોય છે. રામાયણોનાં પણ અનેક પ્રકારો છે, બધા કલ્પોમાં આવી રીતે જ તેમાં પ્રતિપાદિત થયેલું માનવું જોઈએ આ જતાડવા બહુવચનનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ભારત અને પગ્યરાત્ર પણ રામાયણ નાં અંગો છે, ભગવચ્ચરિત્રનું પ્રતિપાદન બધામાં સમાનરૂપે અભીષ્ટ હોવાથી. અન્ય શાસ્ત્રો પુરાણ રૂપ સમજવા. ભારત આદિને આ પુરાણોનાં અંગ પણ માની શકાય. તત્ત્વસૂત્ર મહર્ષિ વેદવ્યાસ દ્વારા રચિત સૂત્ર એટલે ચાર અધ્યાયોમાં કરાયેલી બ્રહ્મમીમાંસા. આ બધાંના આધારે બ્રહ્મજ્ઞાન ભગવત્પ્રેમની સહિત હોવું આવશ્યક માનવામાં આવ્યું છે. જે એમ ન હોય તો ચૌદ પ્રકારની વિદ્યા સરસ્વતીરૂપ હોવા છતાંય એકનિષ્ઠ નહીં થઈ શકે. સાથોસાથ હૃદયથી એટલે સરસ્વતીનો આશય પણ કોઈક એક તત્ત્વનાં પ્રતિપાદનમાં જ રહેલો છે, આ આશય તો જ સરસ્વતીનો ભર્તા હોય તે જ જાણી શકે, તેથી અહિંયા શ્રીહરિ કહ્યું. ક્યારેક કોઈક વાત ક્યાંક શાસ્ત્રોમાં જુદી રીતે પણ કહેવાણી હોય તો! આવી શંકાને સમાધાનાર્થે કહે છે સદા.

॥ तत्त्वार्थदीपनिबन्धान्तर्गत ॥

॥ संक्षिप्त सर्वनिर्णयप्रकरण ॥

॥ सर्वनिर्णयप्रकरण ॥

(शास्त्रार्थप्रकरणમાં કહેવાયેલ વિષયની વિવેચનાપરક)

શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણમાં કહેવાયેલ પ્રમેયોનું વિવેચન :

અવતરણિકા :

એવં પ્રમાણં નિરૂપ્ય તત્સન્દેહં નિરાકૃત્ય પ્રમેયં નિરૂપયતિ

કારિકા :

પ્રમેયં હરિરેવ એકઃ સગુણો નિર્ગુણઃ ચ સઃ ॥
ગુણાઃ કાર્યં તથા ધર્મઃ ક્રિયોત્પત્ત્યાદયઃ ચ સઃ ॥૮૪॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

એકઃ એકમાત્ર હરિઃ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન્ શ્રીહરિ એવ જ પ્રમેયં આ દર્શનસિદ્ધાન્ત પ્રમાણે મૂલતત્ત્વ (છે). સ તે પોતે સગુણો અનન્ત દિવ્ય ગુણોવાલા નિર્ગુણઃ અસત્ જડ કે દુઃખરૂપ ગુણોથી રહિત ચ પાણ (છે). સઃ તે ચ પોતે ગુણાઃ ગુણરૂપ કાર્યં કાર્યરૂપ તથા તેમજ ધર્મઃ સામાન્ય તથા વિશેષ સ્વરૂપ વિ. ઉત્પત્ત્યાદયઃ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વૃદ્ધિ ઉપચય અપચય વિનાશ વિ.ક્રિયા ક્રિયારૂપ (પાણ તે જ છે).

ભાવાનુવાદ :

સિદ્ધાન્ત મુજબ પ્રમેય તો ફક્ત શ્રીહરિ જ એકમાત્ર છે તે પોતે સગુણ પાણ છે અને નિર્ગુણ પાણ તે જ છે ॥

ગુણ કાર્ય અને ધર્મ ક્રિયા ઉત્પત્તિ વિગેરે પાણ જ

કાંઈ છે, તે, તે જ છે ॥૮૪॥

પ્રકાશ :

પ્રમેયમ્ ઈતિ, યથા શબ્દએવ પ્રમાણં તત્રાપિ વેદાદિભાવાપન્નં; તથા, હરિરેવ પ્રમેયં સર્વભાવાપન્નમ્ ઈતિ. સર્વમેવ ગાણયતિ સગુણઃ ઈત્યાદિના. ક્રિયા, ઉત્પત્ત્યાદયઃ ચ સ હરિરેવ.

અનુવાદ :

આમ પ્રમાણનાં નિરૂપણ અને તેમાં થતાં સન્દેહોના નિરાકરણ બાદ હવે પ્રમેયનું નિરૂપણ કરે છે : પ્રમેય, જેમ શબ્દને જ કેવલ પ્રમાણ માનવામાં આવ્યું; અને તેમાં પાણ વેદ વિગેરે શાસ્ત્રોનાં રૂપે પ્રકટ થયેલ શબ્દોને જ, તેમ જ ફક્ત શ્રીહરિ, જે બધાં નામ-રૂપ-કર્મોનાં રૂપે પોતે પ્રકટ થયા છે, તેમને જ પ્રમેય તરીકે જાણવું જોઈએ. શ્રીહરિ કયા-કયા રૂપોમાં પ્રકટ થાય છે તે ગણાવવા માટે કહે છે સગુણ ઈત્યાદિ. ક્રિયા, ઉત્પત્તિ વિગેરે બધું તે જ શ્રીહરિ બને છે.

એકમેવ અદ્વિતીય પ્રમેયનો બોધ સરખી રીતે થઈ શકે તે માટે તેની ત્રિવિધતાનું ઉપપાદન :

અવતરણિકા :

એવમ્ ઉક્તે સમ્યગ્ જ્ઞાનં ન ભવતિ ઈતિ વિશેષં વક્તુમ્ આહ :

કારિકા :

બુદ્ધિસૌકર્યસિદ્ધયર્થ ત્રિરૂપેણ ઉપવણ્યતે ॥
કારણેન ચ કાર્યેણ સ્વરૂપેણ વિશેષતઃ ॥૮૫॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

બુદ્ધિ-સૌકર્ય-સિદ્ધયર્થ બુદ્ધિ સહેલાઈથી સમજી શકે તેના માટે વિશેષતઃ વિશેષ એટલે કે પ્રમુખ રૂપે ત્રિરૂપેણ ત્રણ પ્રકારે

ઉપવર્ણને : નિરૂપણ કરવામાં આવે છે : કારણેન ૧.કારણરૂપે કાર્યોગ
૨.કાર્યરૂપે ચ અને સ્વરૂપોગ ૩.કાર્ય-કારણરૂપ ધારણ કરનાર સ્વરૂપરૂપે.

ભાવાનુવાદ:

તે તત્ત્વ સરખી રીતે બુદ્ધિગત થઈ શકે તે માટે
તેનાં ત્રણ રૂપોનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે ॥
વિશેષતઃ ^૧કારણરૂપે ^૨કાર્યરૂપે અને ^૩સ્વરૂપરૂપે
પાગ ॥૮૫॥

પ્રકાશ:

બુદ્ધિ ઈતિ, યથા બુદ્ધિઃ સર્વ પ્રમેયજ્ઞતં ક્રોડીકરોતિ તદર્થ ત્રિરૂપોગ
ઉપવર્ણને. તદૈવ તરતમભાવો ભવતિ.

અનુવાદ:

આ સરખી રીતે સમજી શકવું અઘરું હોવાથી કાંઈક વિશેષતા
કહેવા માંગે છે : બુદ્ધિ..., સમગ્ર પ્રમેય જોવી રીતે બુદ્ધિગત થઈ
શકે તે માટે તેનું ત્રણ રૂપોમાં વર્ણન કરવામાં આવે છે. કેમકે
ત્રણ રૂપોમાં વર્ણન કરીએ તો જ તરતમભાવ ઉપપન્ન થઈ શકે.

પ્રમેયની પ્રાથમિક કોટિ તે કારણકોટિ:

કારિકા:

અષ્ટાવિંશતિભેદાસ્તુ કારણે તત્ત્વભેદતઃ ॥
ભગવત્-ત્વં યતસ્ તેષાં તસ્માત્ તત્ત્વાનિ તાનિ
તુ ॥૮૬॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

કારણે પ્રમેયની કારણકોટિમાં અષ્ટાવિંશતિભેદાઃ તુ અટકાવીસ

પ્રભેદો તો તત્ત્વભેદતઃ તત્ત્વોની વિવિધતાને કારણે (છે). યતઃ કેમકે
તેષાં તે અટકાવીસે અટકાવીસ તત્ત્વો ભગવત્-ત્વં પોતે ભગવાને
ધારણ કરેલાં તેટલાં રૂપો તસ્માત્ હોવાથી તાનિ તે બધાં તુ તો
તત્ત્વાનિ તત્ત્વરૂપે માન્ય કરાયેલાં છે.

ભાવાનુવાદ:

^૧કારણકોટિમાં, તત્ત્વભેદને કારણે, અટકાવીસ પ્રભેદ
થતાં હોય છે ॥
ભગવાને કારણ બનવા ધરેલ રૂપ હોવાનાં અર્થમાં
આમને 'તત્ત્વ' કહેવામાં આવે છે ॥૮૬॥

પ્રકાશ:

પ્રથમે અષ્ટાવિંશતિભેદાઃ. તેષામ્ય કારણત્વં 'તત્ત્વ'પદવાચ્યત્વં ચ
સમર્થયતિ ભગવત્-ત્વમ્ ઈતિ.

અનુવાદ:

પ્રથમ કોટિમાં અટકાવીસ પ્રભેદ થાય છે. તે તત્ત્વોનું કારણ
હોવું અને 'તત્ત્વ'પદ દ્વારા વાચ્ય હોવું, તેનું સમર્થન ભગવાન્
તે રૂપે પ્રકટ થયેલ છે તે હેતુનાં આધારે કરવામાં આવ્યું છે.

કારિકા:

અણ્ડસૃષ્ટેઃ પૂર્વભાવાત્ કારણત્વં નચ અન્યથા ॥
કારણત્વં ન ચૈવ અસ્તિ ચિદાનન્દ્યાંશયોઃ સ્વતઃ ॥૮૭॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

અણ્ડસૃષ્ટેઃ બ્રહ્માણ્ડનાં સર્જનથી પૂર્વભાવાત્ પહેલા સ્થિત
હોવાને કારણે કારણત્વં કારણકોટિરૂપ (છે) અન્યથા બીજા કોઈ

રૂપે નચ નહિં. ચિદાનન્દાંશયોઃ સત્-ચિત્-આનન્દરૂપ બ્રહ્મનાં ચિદંશ કે આનન્દાંશ સ્વતઃ પોતે પોતાનાં રૂપોમાં ચ તો કારણત્વં કારણરૂપ નેવ નથી જ અસ્તિ હોઈ શકતા.

ભાવાનુવાદઃ

બ્રહ્માણ્ડનાં પ્રાદુર્ભાવ થવાના પહેલાં વિદ્યમાન હોવાને કારણે જ આમનું 'કારણ' હોવું કહેવામાં આવ્યું, બીજા કોઈ હેતુથી નહિં ॥

સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મનાં ચિદંશ અને આનન્દાંશ સ્વયં તો કારણ બનતા નથી ॥૮૭॥

પ્રકાશઃ

સચ્ચિદાનન્દભેદેયુ સદ્ભેદાએવ એતે, ચિદાનન્દયોઃ કારણત્વાભાવાત્. એકસ્ય ફલત્વમ્, અપરસ્ય સ્વરૂપત્વમ્ ઈતિ આહ કારણત્વં નથૈવ અસ્તિ ઈતિ.

અનુવાદઃ

સચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મનાં સદંશ ચિદંશ અને આનન્દાંશ ને અન્તર્ગત આમને સદંશનાં અવાન્તર પ્રભેદ સમજવા જોઈએ, કેમકે ચિદંશ અને આનન્દાંશ નું સ્વતઃ કારણ હોવું ઉપપન્ન થતું નથી. આનન્દાંશ સ્વતઃ તો ફળરૂપ હોય છે અને ચિદંશ સ્વતઃ કેવલ સ્વરૂપમાત્ર થઈ શકે આ વાત સમજવવા માટે કહે છે સ્વતઃ તો કારણ બનતા નથી આ હેતુદ્વારા.

કાર્યરૂપી બીજી કોટિમાં આવનારા અસંખ્ય હોવાને કારણે તે પ્રમેયોની ગણના શક્ય નથી:

કારિકાઃ

આનન્ત્યમેવ ભેદાનાં તયોઃ કાર્યે તથૈવ ચ ॥

અતઃ તેષાન્તુ યે ભેદાઃ ન ઉક્તાઃ તે હિ વિશેષતઃ ॥૮૮॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

તયોઃ તે ચિદંશ અને આનન્દાંશ નાં તથૈવ તેમજ કાર્યે કાર્યકોટિનાં ચ પણ ભેદાનામ્ પ્રભેદો આનન્ત્યમેવ અનન્ત જ હોય છે. અતઃ તેથી તેષાન્તુ તેમનાં યે જ ભેદાઃ પ્રભેદો તે હિતે તો વિશેષતઃ વિશેષરૂપે=નોખી રીતે ન ઉક્તાઃ નથી કહેવામાં આવ્યા.

ભાવાનુવાદઃ

^૨ ચિદંશો અને આનન્દાંશો ની માફક કાર્યકોટિનાં અન્તર્ગત જે આવતાં હોય તે પણ અસંખ્ય હોય છે ॥

તેથી તેમનાં ભેદોપભેદોનું વિશેષતઃ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું નથી ॥૮૮॥

પ્રકાશઃ

તયોઃ ભેદાઃ અનન્તાઃ તેન વિશેષતો ન વક્તવ્યાઃ ઈતિ ભાવઃ. કાર્યેઽપિ ભેદાનામ્ આનન્ત્યં, ઘટાદૌ તથા દર્શનાત્ નનુ સ્વસ્ય અસામર્થ્યાદ્ એતદ્ ઉચ્યતે ન ઈતિ આહ. અતઃ તેષામ્ ઈતિ. અતએવ ભાગવતાદૌ તેષાં સંખ્યા ન ઉક્તા.

અનુવાદઃ

તેમનાં અવાન્તર પ્રભેદ અસંખ્ય હોવાથી વિશેષતઃ તેમનું નિરૂપણ આવશ્યક નથી. કાર્યનાં અન્તર્ગત પણ અવાન્તર પ્રભેદ અસંખ્ય હોય છે ઘડા વિગેરેની બાબતમાં પણ. આ તથ્યની ચકાસણી થઈ શકે છે. હવે એવી શંકા થાય કે * કાર્યનાં અવાન્તર પ્રભેદોનું નિરૂપણ કર શકવાની સામર્થ્યના અભાવે કદાચ આમ ઉપેક્ષા કરવામાં તો નથી આવી રહી? * તેનાં નિરાકરણાર્થે કહે છે તેથી નથી ઈત્યાદિ, એટલા માટે ભાગવત પુરાણ વિગેરેમાં પણ કાર્યકોટિનાં ભેદોપભેદો

દરસાવેલા નથી.

પ્રમેયની ત્રીજી કોટિ તે સ્વરૂપકોટિ :

અવતરણિકા :

તત્ત્વસહભાવાત્ ચિદાનન્દ્યોઃ સ્વરૂપભૂતયોરપિ પ્રથમપક્ષએવ નિવેશનમ્
ઉક્ત્વા તૃતીયભેદાન્ આહ :

કારિકા :

^૩ સ્વરૂપેતુ ત્રયો ભેદાઃ ક્રિયાજ્ઞાનવિભેદતઃ ॥
વિશિષ્ટેન સ્વરૂપેણ ક્રિયાજ્ઞાનવતો હરેઃ ॥૮૮૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ક્રિયાજ્ઞાનવિભેદતઃ ૧.ક્રિયાશક્તિ અને ૨.જ્ઞાનશક્તિ નાં ભેદોથી
અને વિશિષ્ટેન ૩.વિશિષ્ટ=ક્રિયાજ્ઞાનશક્તિસહિત સ્વરૂપેણ સ્વરૂપને કારણે
ક્રિયાજ્ઞાનવતો ક્રિયા અને જ્ઞાન શક્તિઓવાલા હરેઃ શ્રીહરિનાં સ્વરૂપેતુ
સ્વરૂપમાં ત્રયો ત્રણ ભેદાઃ પ્રભેદો (હોય છે).

ભાવાનુવાદ :

^૩ સ્વરૂપકોટિમાં ત્રણ અવાન્તર પ્રભેદ— ૧.ક્રિયા અને
૨.જ્ઞાન ના વિભેદને કારણે ॥
અને ૩.ક્રિયા-જ્ઞાન ઉભયવિશિષ્ટ શ્રીહરિને— કારણે થાય
છે ॥૮૮૧॥

પ્રકાશ :

સ્વરૂપેતુ ઈતિ, ક્રિયારૂપે ધર્મે પ્રવિષ્ટો ધર્મી યજ્ઞઃ એકઃ. તથા
જ્ઞાનરૂપે ધર્મે પ્રવિષ્ટો ધર્મી બ્રહ્મ દિતીયઃ. જ્ઞાનક્રિયોભયયુતઃ કૃષ્ણઃ

તૃતીયઃ— ઈતિ ત્રયો ભેદાઃ. યતઃ ક્રિયાજ્ઞાનવાન્ હરિઃ.

અનુવાદ :

સ્વરૂપભૂત હોવા છતાંય તત્ત્વોની સાથે સાહચર્યને કારણે ચિદંશ
અને આનન્દાંશ નો પ્રથમ પક્ષમાં જ અન્તર્ભાવ સ્વીકારી ત્રીજી
ભેદનું નિરૂપણ હવે વિવક્ષિત છે : સ્વરૂપ... ઈત્યાદિ, ક્રિયા રૂપી
ધર્મમાં પ્રવિષ્ટ ધર્મી રૂપી યજ્ઞ તે એક. તેમજ જ્ઞાન રૂપી ધર્મમાં
પ્રવિષ્ટ ધર્મી રૂપી બ્રહ્મ તે બીજું. જ્ઞાનક્રિયા ઉભયયુક્ત શ્રીકૃષ્ણ
તે ત્રીજી—આમ ત્રણ પ્રભેદ થાય છે. કેમકે શ્રીહરિ ક્રિયા અને
જ્ઞાન ઉભયવિધ શક્તિઓ વડે સમ્પન્ન હોય છે.

.....

કારણકોટિની ભીતર ગણાતાં તત્ત્વોને ઉદ્દેશીને પુનઃ નિરૂપણ :

અવતરણિકા :

તત્ત્વાનિ ગણયતિ :

કારિકા :

સત્ત્વં રજ્જ્ સ્ તમસ્ ચૈવ પુરુષઃ પ્રકૃતિર મહાન્ ॥
અહંકારઃ પચ્ચમાત્રાઃ શબ્દસ્પર્શકૃતીરસઃ ॥૮૮૨॥
ગન્ધો ભૂતાનિ પચ્ચૈવ ખં વાયુઃ જ્યોતિર અપ્ ક્ષિતિઃ ॥
ક્રિયામયાનિ ઈન્દ્રિયાણિ વાગ્-દોર-મેષુદ્ધા-અંધિ-પાયવઃ ॥
શ્રોત્રં ત્વગ્-ધ્રાણ-દ્દગ્-જિહ્વા-મનઃ પદ્ ઈતિ ભેદતઃ ॥૮૮૩॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

સત્ત્વં રજ્જ્ સ્ તમસ્ ચ એવસચ્ચિદાનન્દ બ્રહ્મનાં સદંશમાંથી

પ્રકટ ફક્ત સત્ત્વગુણ, ચિદંશમાંથી પ્રકટ ફક્ત રજ્જેગુણ અને આનન્દાંશમાંથી પ્રકટ થનાર ફક્ત તમોગુણ પણ. પુરુષઃ બધા જીવાત્મચૈતન્યોની સમષ્ટિ પ્રકૃતિર તે ગુણોનાં પરસ્પર સમાનુપાતમાં થયેલ મિશ્રાણની સામ્યાવસ્થા અને બધા જડરૂપોની સમષ્ટિ મહાન્ ચિત્ત અહંકારઃ જીવચૈતન્યમાં આત્મસ્ફુરણનું ઉપકરણ. પચ્ચમાત્રાઃ : શબ્દ સ્પર્શ આકૃતિઃ રસઃ ગન્ધોજ્ઞાનેન્દ્રિયોથી ગૃહીત થતાં વિષયોનાં પાંચ ગુણો. ભૂતાનિ પચ્ચૈવ : ખં વાયુઃ જ્યોતિર અપ્ ક્ષિતિઃજ્ઞાનેન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય ગુણોનાં આધાર કે ધર્મી રૂપે અનુભવાતાં વિષયો. ક્રિયામયાનિ ઈન્દ્રિયાણિ : વાગ્-દોઃ-મેણુઃ-અન્નિ-પાયવઃવાણી હાથ ચરણ મલમૂ-ત્રાદિના વિસર્જન માટેની પાંચ કર્મેન્દ્રિયો. શ્રોત્રં ત્વગ્-ધ્રાણ-દર્શ-જિહ્વા-મનઃકાન ત્વચા નાક નયન રસના અને મન પદ્મ છલ ઈતિ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં ભેદતઃભેદે.

ભાવાનુવાદઃ

સત્ત્વગુણ રજ્જેગુણ અને તમોગુણ તેમજ પુરુષ પ્રકૃતિ અને મહત્ તત્ત્વ ॥

અહંકાર, તદ્દુપરાંત શબ્દ સ્પર્શ રૂપાકૃતિ રસ ॥૮૪॥

ગન્ધ રૂપી પાંચ તન્માત્રાઓ આકાશ વાયુ તેજ જળ અને પૃથિવી પાંચ મહાભૂતો ॥

વાણી હસ્ત જનનેન્દ્રિય પગ પાયુ રૂપી પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ॥

શ્રવાણ ત્વચા નાસિકા જિહ્વા નયન અને મન આમ છલ જ્ઞાનેન્દ્રિયો નાં ભેદે ॥૮૫॥

પ્રકાશઃ

તત્ત્વાનિ ગણાયતિ સત્ત્વમ્ ઈત્યાદિતા મનઃ પદ્મ ઈત્યન્તેન. મનસઃ ક્રિયામયત્વં જ્ઞાનમયત્વં ચ આહ ભેદતઃ ઈતિ. મનસા સહ ક્રિયાયાં પદ્મ ઈતિ.

અનુવાદઃ

તત્ત્વોની ગણતરી સમજાવે છે : સત્ત્વ થી શરુ કરીને છઠા

મન સુધીની. મન જેમ કર્મેન્દ્રિય તરીકે કાર્ય કરે છે તેમજ જ્ઞાનેન્દ્રિય તરીકે પણ. તેથી કહ્યું ભેદે. મનની સાથે ક્રિયામાં (પણ) છ થતાં હોય છે.

અવતરણિકાઃ

દેવતાવર્ગેણ અધિકસંખ્યામ્ આશંક્ય પરિહરતિ :

કારિકાઃ

આધ્યાત્મિકસ્તુ યઃ પ્રોક્તઃ સો અસાવેવ આધિદૈવિકઃ ॥

અતો હિ દેવતાવર્ગઃ ઈન્દ્રિયેભ્યો ન ભિદ્યતે ॥૮૬॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

યસ્તુ જે તત્ત્વને આધ્યાત્મિકઃ આધ્યાત્મિક પ્રોક્તઃ કહેવાણું છે સો તે અસી આ એવ જ આધિદૈવિકઃ કોઈક દેવતાનાં રૂપે (પણ કહેવાય છે). અતોહિ તેથી દેવતાવર્ગઃ દેવતાઓનો વર્ગ ઈન્દ્રિયેભ્યો ઈન્દ્રિયોથી ભિદ્યતે વિન્ન નોખોન નથી.

ભાવાનુવાદઃ

જેને 'આધ્યાત્મિક' કહેવામાં આવે છે તે જ આધિદૈવિક પણ છે ॥

તેથી જ તો દેવતાઓનો વર્ગને ઈન્દ્રિયોથી નોખો ન માનવો ॥૮૬॥

પ્રકાશઃ

આધ્યાત્મિકસ્તુ ઈતિ.

અનુવાદઃ

દેવતાઓનો વર્ગ નોખો હોય તો સંખ્યા આના કરતાં વધી જશે

આવી આશંકાના સમાધાનમાટે કહે છે : આધ્યાત્મિક વિ.

અવતરણિકા :

માયા ભિન્ના ઈતિ આશંક્ય આહ :

કારિકા :

માયાતુ ગુણરૂપા હિ કાલસ્તુ ભગવાન્ પરઃ ॥

સૂત્રં મહાન્ તથા પ્રાણો બુદ્ધિઃ ચ અહમભેદતઃ ॥૯૭૧

શ્લોકાન્વયાર્થ :

માયાતુ જેને માટે 'માયા' શબ્દ નોખો વપરાય છે તેને તો ગુણરૂપા સત્ત્વરજસ્તમોગુણાત્મિકા પ્રકૃતિ સમજવી હિ યોગ્ય છે. કાલઃ સમય તુ તો પરઃ પરમ ભગવાન્ ભગવચ્ચેષ્ટારૂપ હોવાથી ભગવાનમાં જ અન્તિર્નિહિત છે. સૂત્રં પ્રકૃતિમાંથી ક્રિયાશક્તિરૂપે 'સૂત્ર'નામક તત્ત્વ પ્રકટ થયું તે મહાન્ 'ચિત્ત'નામક તત્ત્વમાં અન્તર્ગણિત હોવાથી નોખો નથી. તથા તેમજ પ્રાણો પ્રાણની બાબતમાં જાણી લેવું. બુદ્ધિઃ સંશય નિશ્ચય ભ્રાન્તિ સ્મૃતિ અને સ્વપ્ન રૂપે જે બુદ્ધિવૃત્તિઓ અહંકારવિશિષ્ટ ચેતનામાં જણાતી હોય છે તે ચ તો અહમભેદતઃ અહંકારની ગણતરીમાં ભેગી માની લેવી.

ભાવાનુવાદ :

માયા તો ગુણરૂપા છે કાલ તો તેઓથી પર પોતે ભગવાન્ છે ॥

સૂત્ર મહત્ તેમજ પ્રાણ, બુદ્ધિને પાણ અહંકારથી નોખી નથી ગણી ॥૯૭૧

પ્રકાશ :

માયાતુ ઈતિ. કાલસ્તુ ભગવતિ અન્તર્ભૂતઃ. સૂત્રન્તુ મહત્ તત્ત્વમેવ તથા પ્રાણો. બુદ્ધિઃ ચ અહંકારએવ. તસ્માદ્ અષ્ટાવિંશતિસંખ્યકાન્વયેવ.

અનુવાદ :

તો માયા તો માનવી પડશે કે નહિં સમાધાન આપે છે : માયા તો વિ. કાલનો તો ભગવાનમાં સમાવેશ ગણી લેવો. સૂત્ર તો મહત્ તત્ત્વ જ છે, તેમજ પ્રાણ (પાણ). બુદ્ધિને અહંકાર તરીકે જ ગણી લેવી. તેથી તત્ત્વો તો અઠાવીસ જ સ્વીકારાયેલા છે.

કાલ કર્મ સ્વભાવ પ્રકૃતિ અને પુરુષ ના રૂપભેદે પરમાત્માનાં અનેકવિધ સ્વરૂપના નિરૂપણમાં અક્ષરરૂપનું ઉપપાદન :

અવતરણિકા :

અક્ષરકર્મસ્વાભાવાન્ નિરૂપયન્ પ્રથમમ્ અક્ષરમ્ આહ :

કારિકા :

પ્રકૃતિઃ પુરુષઃ ચ ઉભો પરમાત્મા અભવત્ પુરા ॥

યદ્રૂપં સમધિષ્ઠાય તદ્ અક્ષરમ્ ઉદીર્યતે ॥૯૮૧

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ઉભો બેઉ પ્રકૃતિઃ જડ તત્ત્વોની ઉપાદાનરૂપા સમષ્ટિ ચ અને પુરુષઃ જીવચેતનાઓની અંશિરૂપા સમષ્ટિ પુરા સદૃશી પહેલા પરમાત્મા યદ્રૂપં જે રૂપને સમધિષ્ઠાય ધારણ કરીને અભવદ્ બને છે તદ્ તેને 'અક્ષરમ્' 'અક્ષરબ્રહ્મ' ઉદીર્યતે કહેવામાં આવે છે.

ભાવાનુવાદ :

પ્રકૃતિ અને પુરુષ બન્ને રૂપો ધારણ કરવા પરમાત્મા ॥

જે રૂપ ગ્રહણ તેને 'અક્ષરબ્રહ્મ' કહેવાય ॥૯૮૧

પ્રકાશ :

પ્રકૃતિઃ પુરુષઃ ચ ઈતિ, ભગવાન્ યદા યેન રૂપોગ કાર્ય કર્તુમ્

ઈચ્છતિ તદ્દરૂપમેવ વ્યાપારયતિ. તત્ર “જ્ઞાનેન મોક્ષો દેયઃ” ઈતિ યદા વિચારયતિ તદા અક્ષરમેવ બ્રહ્મસ્વરૂપં પુરુષોત્તમસ્ય આધારભાગઃ ચરણસ્થાનીયઃ. તમ્ આદૌ ચતુર્મૂર્તિકરોતિ : ૧.અક્ષરરૂપં, ૨.બ્રહ્મ(?કર્મ!)-રૂપં, ૩.કાલરૂપં ૪.સ્વભાવરૂપં ચ. તત્ર યસ્ય રૂપસ્ય દ્વેરૂપં ભવતિ, પ્રકૃતિપુરુષભેદેન, તદ્ અક્ષરમ્.

અનુવાદઃ

અક્ષરબ્રહ્મ કર્મ અને સ્વાભાવ નું નિરૂપણ કરવામાટે પહેલાં અક્ષરબ્રહ્મની બાબતમાં કહે છે :

પ્રકૃતિ અને પુરુષ એટલે, ભગવાન્ જ્યારે જે રૂપે જે કાર્ય કરવા માગે તે રૂપને સક્રિય કરતાં હોય છે. જેમકે “જ્ઞાનથી જે મોક્ષ પ્રદાન કરવું છે” આવું વિચારે તો અક્ષરબ્રહ્મ સ્વરૂપે જે પુરુષોત્તમનો આધારસ્થાનીય છે તેમજ ચરણસ્થાનીય પણ, તેને ભગવાન્ શરુઆતમાં ચાર રૂપે પ્રકટ કરે : ૧.અક્ષરરૂપે, ૨.કર્મરૂપે, ૩.કાલરૂપે અને ૪.સ્વભાવરૂપે. તે પૈકી પ્રકૃતિ અને પુરુષ રૂપી જે અવાન્તર બે રૂપો જેવી રીતે લીધાં તેને ‘અક્ષરબ્રહ્મ’ કહેવામાં આવે છે.

અવતરણિકા :

નનુ પુરુષોત્તમસ્વરૂપાત્ તત્ર કો વિશેષઃ ? ઈતિ ચેત્ તત્ર આહ :

કારિકા :

આનન્દાંશતિરોભાવઃ સત્ત્વમાત્રેણ તત્ર હિ ॥

મુખ્યજીવસ્ તતઃ પ્રોક્તઃ સૃષ્ટીચ્છાવશગો હરિઃ ॥૮૯॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

તત્રહિ ત્યાં અક્ષરબ્રહ્મ(પોતે પુરુષ બનવાનાં રૂપ)માં સત્ત્વમાત્રેણ કારણ રૂપે પ્રકટ અનુભવી શકાય એવા સત્ત્વગુણરૂપ પાસાની પ્રમુખતાને

કારણે આનન્દાંશતિરોભાવઃ આનન્દાંશનું તિરોધાન (થતાં) સૃષ્ટીચ્છાવ-શગો સૃષ્ટિરૂપે પ્રકટ થવાની ઈચ્છા રાખનારા હરિઃ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન્ શ્રીહરિ મુખ્યજીવસ્ જગત્માં પ્રમુખતમ જીવાત્મા રૂપે તતઃ તેથી પ્રોક્તઃકહેવાય છે.

ભાવાનુવાદઃ

પોતાની સત્તાને પ્રમુખ બનાવવાને કારણે આનન્દાંશનો તિરોભાવ જેવો લાગતો હોય છે ॥

તેથી સૃષ્ટિની ઈચ્છાને કારણે શ્રીહરિ પોતે અક્ષરબ્રહ્મરૂપે મુખ્ય જીવ જેવા કહેવાય છે ॥૮૯॥

પ્રકાશ :

આનન્દાંશતિરોભાવઃ ઈતિ, “અગ્રે અહમ્ એવં ભવિષ્યામિ” ઈતિ ઈચ્છામાત્રેણ અન્તઃસમુત્પિતસત્ત્વેન આનન્દાંશઃ તિરોહિતઈવ ભવતિ. તેન સૃષ્ટીચ્છયા વ્યાપૃતો ભગવાન્ ‘મુખ્યજીવ’શબ્દવાચ્યોઽપિ ભવતિ. અતએવ ઔદુલોમિમતે જીવાનાં ચિદ્રૂપાણાં ચિદ્રૂપે સ્વયોગ્યે બ્રહ્મણિ પ્રવેશઃ.

અનુવાદઃ

અહિં એક શંકા થાય કે પુરુષોત્તમનાં સ્વરૂપથી અક્ષરબ્રહ્મમાં શો તફાવત? તેનું સમાધાન આપે છે : આનન્દાંશનો તિરોભાવ એટલે, “હવે મારે આમ સૃષ્ટિરૂપે પ્રકટ થવું છે” આવી ઈચ્છાને કારણે પોતાની ભીતર રહેલ સત્ત્વ કે સત્તા ના પ્રબળ થઈ જવાથી આનન્દાંશ તિરોહિતજેવો થઈ જાય છે. તેથી સૃષ્ટિની ઈચ્છાવાળા પોતે ભગવાન્ને માટે ‘મુખ્યજીવ’ શબ્દ પ્રયોજાયેલ છે. તેથી જ ઔદુલોમિ ઋષિના મતે ચિદંશરૂપો જીવોનો પોતાનાં સ્વરૂપને અનુરૂપ ચિદ્રૂપ બ્રહ્મમાં પ્રવેશ થાય છે.

અવતરણિકા :

નનુ આનન્દાંશતિરોભાવે જીવત્વમેવ સ્યાદ્ યથા મહદાદીનામ્!

ઈતિ આશંક્ય આહ :

કારિકા :

ઈચ્છામાત્રાત્ તિરોભાવઃ તસ્ય અયમ્ ઉપચર્યતે ॥

‘બ્રહ્મ’-‘કૂટસ્થા’-‘અવ્યક્તા’દિશબ્દૈઃ વાચ્યો નિરન્તરમ્ ॥૧૦૦॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તસ્ય તે શ્રીહરિની ઈચ્છામાત્રાદ્ ઇકત સૃષ્ટિરૂપે પ્રકટ થઈ જવાની ઈચ્છાને કારણે અયં આ તિરોભાવઃ આનન્દાંશનો તિરોભાવ ઉપચર્યતે કહેવા પૂરતું જ કહેવામાં આવે છે (અન્યથા તો) ‘બ્રહ્મ’ ‘કૂટસ્થા’ ‘અવ્યક્તા’ આદિશબ્દૈઃ ‘બ્રહ્મ’ ‘કૂટસ્થ’ ‘અવ્યક્ત’ વિ. શબ્દોદ્વારા નિરન્તરં મૂલરૂપથી કોઈ પણ જાતનાં અન્તર વિના તે વાચ્યઃનિરૂપણીય હોય છે.

ભાવાનુવાદ :

માત્ર ઈચ્છાને કારણે આનન્દનો જાણે તિરોભાવ ન થયી ગયો હોય, તેમ કહેવા પુરતું કહેવામાં આવે છે ॥

‘બ્રહ્મ’-‘કૂટસ્થ’-‘અવ્યક્ત’ આદિશબ્દોનો પ્રયોગ તેનાં માટે કરવામાં આવે છે અન્યથા તે પુરુષોત્તમથી અળગો નથી હોતો ॥૧૦૦॥

પ્રકાશ :

ઈચ્છામાત્રાદ્ ઈતિ, ઈચ્છાયાં પ્રવિષ્ટાયાં કાર્યવ્યાપૃત્યા તિરોભાવઈવ ઉચ્યતે. વસ્તુતસ્તુ આનન્દમયએવ. અતએવ પુરુષો અવતારો ભવિષ્યતિ. ઈચ્છારૂપાયાઃ પ્રકૃતેઃ ભિન્નત્વે વાચકૈરપિ તસ્ય ન જીવત્વમ્ ઈતિ અભિપ્રાયેણ આહ બ્રહ્મ ઈતિ. ‘આદિ’શબ્દેન ‘અસત્’-‘તમઃ’શબ્દાદ્યો ગૃહ્યન્તે. તથાપિ ન પુરુષોત્તમાદ્ ભિન્નતયા અવસ્થિતઃ કિન્તુ નિરન્તરએવ.

અનુવાદ :

* અહિં આશંકા થાય કે આનન્દાંશનો જે તિરોભાવ થતો હોય

તો અક્ષરબ્રહ્મને જીવ જ કેમ નથી સ્વીકારી લેવાતું? કેમકે મહત્ તત્ત્વને પણ તો આનન્દાંશના તિરોધાનને કારણે જીવનાં જ સ્વરૂપઘટક તરીકે સ્વીકારી લેવામાં આવ્યું છે! આવી આશંકાના નિરાકરણમાટે કહે છે : માત્ર ઈચ્છા એટલે, ઈચ્છા ભીતર જગી એટલે પોતે ઈચ્છા જ ઘનીભૂત થયેલી હોવાથી સૃષ્ટિકાર્યમાં જોડાયેલ બ્રહ્મમાં જાણે આનન્દાંશનો તિરોભાવ ન થઈ ગયો હોય, તેમ વાર્ણવામાં આવે છે. હકીકતમાં તે તો આનન્દમય જ હોય છે. તેથી જ પુરુષનો અવતાર થતો હોય છે. તેની ઈચ્છા પ્રકૃતિથી ભિન્ન હોવા છતાંય તેનેમાટે પ્રયોગમાં આવતાં પદોનાં પ્રયોગને આધારે પણ તેનું જીવ હોવું માન્ય કરી શકાતું નથી તેથી કહે છે બ્રહ્મ વિગેરે. ‘આદિ’શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો તેથી ‘અસત્’ કે ‘તમઃ’ જેવા શબ્દો લઈ લેવા. કોઈ પણ રીતે તે પુરુષોત્તમથી ભિન્ન રીતે અવસ્થિત નથી થતો બલકે કોઈ પણ અન્તર વિના અવસ્થિત હોય છે.

અવતરણિકા :

તસ્યૈવ કારણત્વં જ્ઞાપયિતું તત્રૈવ કાર્યસ્થિતિમ્ આહ :

કારિકા :

સર્વાવરણયુક્તાનિ તસ્મિન્ અણ્ડાનિ કોટિશઃ ॥

મૂલાવિચ્છેદરૂપેણ તદાધારતયા સ્થિતઃ ॥૧૦૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તસ્મિન્ તે(અક્ષરબ્રહ્મ)માં કોટિશઃ અનન્તકોટિ સર્વાવરણયુક્તાનિ સર્વવિધ પ્રાકૃત વિકારોનાં આવરણો સાથે અણ્ડાનિ. બ્રહ્માણ્ડો (અવસ્થિત હોય છે). મૂલાવિચ્છેદરૂપેણ મૂલ પરબ્રહ્મથી છૂટા પડ્યા વિના તે તદાધારતયા પરબ્રહ્મનાં આધારરૂપે સ્થિતઃઅવસ્થિત રહેતો હોય છે.

ભાવાનુવાદ :

સદંશથી ઉદ્ભવેલ પ્રાકૃત વિકારો ચિદંશથી ઉદ્ભવેલ જીવાત્માઓ અને આનન્દાંશથી ઉદ્ભવેલ અન્તર્યામી વિગેરે બધાં આવરણરૂપ તત્ત્વોવાળા કરોડો બ્રહ્માંડો તે અક્ષરબ્રહ્મમાં ॥

મૂળ પરબ્રહ્મમાંથી છૂટા ન પડ્યો તેવામાં અવસ્થિત હોય છે અને તે અક્ષરબ્રહ્મ પરબ્રહ્મનાં પાણુ આધારરૂપે અવસ્થિત હોય છે ॥૧૦૧॥

પ્રકાશ :

સર્વાવરણયુક્તાનિ ઈતિ, “તદ્ આહુઃ અક્ષરં બ્રહ્મ” (ભાગ.પુરા.૩૧૧૧૪૧) ઈતિ વાક્યાત્. એતસ્ય અક્ષરસ્ય પુરુષોત્તમે અભેદેન યથા નિવેશઃ તથા પ્રકાશઃ ઉચ્યન્તે. તદ્ આહ મૂલાવિચ્છેદ... ઈતિ, મૂલેન પુરુષોત્તમેન સહ, અવિચ્છિન્નતયા તિષ્ઠતિ, નતુ કાર્યત્વેન ઈતિ આહ તદાધારતયા ઈતિ. એવા સ્થિતિઃ સર્વદા.

અનુવાદ :

બ્રહ્મ આ રૂપે સૃષ્ટિનું કારણ બનતું હોવાથી સૃષ્ટિરૂપ કાર્ય તેમાં અવસ્થિત છે તેમ દેખાડે છે : ઘણાં બધા આવરણોવાળા એટલે, “તેને અક્ષરબ્રહ્મ કહે છે” (ભાગ.પુરા.૩૧૧૧૪૧) આ વાક્યનાં આધારે. આ અક્ષરનો પુરુષોત્તમ સાથે નિવેશ ભેદઘટિત નથી તે દેખાડવા આવે છે : મૂળથી છૂટા ન પડી ગયા હોય... શબ્દોદ્ધારા, મૂળ એટલે પુરુષોત્તમની સાથે અક્ષરબ્રહ્મ અવિચ્છિન્ન હોય છે, કેમકે તેને પુરુષોત્તમનાં કાર્યરૂપે ન માનવો તેથી કહે છે તેના આધાર રૂપે એટલે કે આ સ્થિતિ તો સદા-સર્વદા રહે છે.

અવતરણિકા :

કદાચિત્ પુનઃ પુરુષોત્તમઃ ચેદ્ આવિર્ભવતિ તદા અક્ષરમપિ બહુધા ભવતિ ઈતિ આહ :

કારિકા :

પ્રભુત્વેન હરેઃ સ્ફૂર્તી લોકત્વેન તદુદ્ભવઃ ॥
અન્તર્યામ્યવતારાદિરૂપે પાદત્વમ્ અસ્ય હિ ॥૧૦૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

હરેઃ શ્રીહરિ (જ્યારે) પ્રભુત્વેન સૃષ્ટિનાં નાથ કે પ્રભુ તરીકે સ્ફૂર્તી સ્ફુરિત થતાં હોય ત્યારે તદુદ્ભવઃ તે અક્ષરબ્રહ્મનો ઉદ્ભવ લોકત્વેન. દિવ્યલોક રૂપે થાય છે. અન્તર્યામ્યવતારાદિરૂપે આ લોકમાં જ્યારે શ્રીહરિ અન્તર્યામી કે અવતાર રૂપે પ્રકટ થતાં હોય અસ્ય આ અક્ષરબ્રહ્મ હિ જ પાદત્વમ્ અન્તર્યામી કે અવતીર્ણ રૂપોનાં ચરાણારવિન્દ તરીકે (અનુભવાય છે).

ભાવાનુવાદ :

જ્યારે પ્રભુનાં રૂપે હરિ કોઈકે સ્ફુરિત થવા માગતા હોય ત્યારે અક્ષરબ્રહ્મ લોકના રૂપે પ્રકટ થઈ જતો હોય છે ॥

અન્તર્યામી કે અવતાર વિગેરે રૂપોમાં તેઓનાં ચરાણુ રૂપે પ્રકટ થતો હોય છે ॥૧૦૨॥

પ્રકાશ :

પ્રભુત્વેન ઈતિ, પ્રભુઃ વૈકુણ્ઠવાસી લોકો વૈકુણ્ઠો, જીવજડાકારણ પ્રાદુર્ભવતિ ઈતિ અર્થઃ. અતએવ વૈકુણ્ઠવાસિનો મુક્તાઃ. તતોડપિ પુરુષોત્તમો મહાન્. અતએવ “અભેદશ્ચ અસ્મદાદીનામ્” () ઈતિ વાક્યં સંગચ્છતે. અન્તરુપાસનાયામ્ અન્તર્યામિરૂપેણ પ્રકટો ભવતિ. તદા સદ્યોમુક્તો જ્ઞાનિનઃ તચ્ચરાણારવિન્દમેવ પ્રવિશન્તીતિ અક્ષરસ્ય પાદત્વમ્. તથા અવતારેડપિ “ચૈદે ચ સાન્વતપતેઃ ચરાણું પ્રવિષ્ઠે” (ભાગ.પુરા. ૧૦૧૭૨૧૮) ઈતિ. ‘આદિ’શબ્દેન અધિદૈવાદિરૂપેષ્વપિ.

અનુવાદ :

ક્યારેક પુરુષોત્તમનાં આવિર્ભાવ વખતે અક્ષરબ્રહ્મ પણ ઘણી

બધી રીતે તેની સાથે પ્રકટ થતો હોય છે : પ્રભુનાં રૂપે એટલે, પ્રભુ વૈકુણ્ઠવાસી લોક વૈકુંઠ, ત્યાં અક્ષરબ્રહ્મ જીવ કે જડો ના આકારે પ્રાદુર્ભૂત થતો હોય છે. તેથી જ વૈકુણ્ઠવાસિઓને મુક્ત માનવામાં આવે છે. તે અક્ષરબ્રહ્મ કરતાં પણ પુરુષોત્તમ મહાન્ હોય છે. તેથી જ “અમારો કે મુક્તજીવો નો જે હરિસાથે અભેદ કહેવામાં આવે છે તે મોહક વચનો છે” (જુઓ : શ્રીમધ્વા.કૃત ભાર.તાત્પ.નિ.) આવા વિધાનોની સંગતિ મળી રહે છે. જેઓ પોતાની બ્રહ્મની ઉપાસના કરવા માગતા હોય તેમની ભીતર આ અક્ષરબ્રહ્મ અન્તર્યામીના રૂપે પ્રકટ થતો હોય છે. ત્યારે જ્ઞાનિઓની સદ્યોમુક્તિ થતી હોવાથી તેઓ ભગવચ્ચરણારવિન્દ જ પામે છે તેથી અક્ષરબ્રહ્મને પુરુષોત્તમના ચરણરૂપે પણ સ્વીકારવામાં આવે છે. તેમ જ ભગવાનના અવતારો લેવાના સમયે પણ “ત્યારે શિશુપાલ સાત્વતપતિ શ્રીકૃષ્ણના ચરણમાં પ્રવિષ્ટ થયા ગયો” (ભાગ.પુરા.૧૦૭૨-૧૮) એવા વચનો મળે છે. ‘વિગેરે’ શબ્દને કારણે બીજા પણ અધિદેવોના રૂપોની બાબતમાં આમ જ જાણી લેવું.

.....

અક્ષરબ્રહ્મનાં રૂપાન્તર એવા કાલનું નિરૂપણ :

અવતરણિકા :

તસ્યૈવ રૂપાન્તરં કાલઃ ઈતિ આહ :

કારિકા :

રૂપાન્તરન્તુ તસ્યૈવ સર્વસામર્થ્યસંયુતમ્ ॥૧૦૪॥
ચિદાનન્દતિરોભાવઃ તદનુદ્ગમએવ ચ ॥
ઈષત્ સત્વાંશપ્રાકટ્યં બહિર અન્તસ્તુ સર્વતઃ ॥૧૦૫॥
ચિદાનન્દાવપિ તથા સ કાલઃ સકલોદ્ભવઃ ॥
ક્રિયાશક્તિપ્રધાનત્વાત્ નિત્યગઃ સકલાશ્રયઃ ॥૧૦૬॥
વિકૃતાવેવ તચ્છક્તિઃ સર્વોત્પત્ત્યન્તભાવનઃ ॥

ઐશ્વર્ય ભગવદ્દત્તં તત્રૈવ પ્રતિતિષ્ઠતિ ॥૧૦૭॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તસ્ય તે શ્રીહરિનું એવ જ સર્વસામર્થ્યસંયુતં બધાં જ પ્રકારોનાં સામર્થ્યોવાલું રૂપાન્તરન્તુ એક વિશેષ રૂપ ચિદાનન્દતિરોભાવઃ જેમાં ચિદંશ અને આનન્દાંશ નો તિરોભાવ જણાતું હોય ચ અને તદનુદ્ગમઃ એવ આનન્દાંશનો ઉદ્ગમ જ ન હોય (અને) બહિર બહાર સત્વાંશપ્રાકટ્યં સદંશમૂલક સત્વાંશનું પ્રાકટ્ય પણ ઈષત્ અલ્પપ્રમાણમાં હોય જોકે, અન્તસ્તુ ભીતર (તો)સર્વતઃ બધી રીતે ચિદાનન્દાવપિ ચિદંશ અને આનન્દાંશ પણ હોય છે તથા તેવો સઃ કાલઃ તે કાલ સકલોદ્ભવઃ સકલ પદાર્થોનો ઉદ્ભવ રૂપ ક્રિયાશક્તિપ્રધાનત્વાત્ ક્રિયાશક્તિની પ્રધાનતાને કારણે પ્રકટ કરતો હોવાથી નિત્યગઃ સર્વદા ગતિશીલ હોય છે સકલાશ્રયઃ વસ્તુમાત્રનો આશ્રય (પણ હોય છે). તત્-શક્તિઃ તેની શક્તિ વિકૃતી એવ પ્રકૃતિનાં વિકારરૂપે પ્રકટ થયેલ પદાર્થો ઉપર લાગુ થતી હોય છે સર્વોત્પત્ત્યન્તભાવનઃ. વસ્તુમાત્રની ઉત્પત્તિ અને નાશ કરનારો હોય છે. ભગવદ્દત્તમ્ પોતે ભગવાને આપેલું આવું તેનું ઐશ્વર્ય ઐશ્વર્ય=સામર્થ્ય તત્ર એવ તે કાલમાં જ પ્રતિતિષ્ઠતિ રહેતું હોય છે.

ભાવાનુવાદ :

તે જ અક્ષરબ્રહ્મનું સર્વવિધ સામર્થ્યવાળું રૂપાન્તર કાલ હોય છે ॥૧૦૪॥

તેમાં ચિદંશ અને આનન્દાંશ નો તિરોભાવ એટલે કે અનુદ્ગમ જ હોય છે ॥

બહાર સદંશનું થોડુંક જ પ્રાકટ્ય પણ ભીતર તો સદંશ પૂરેપૂરો હોય છે ॥૧૦૫॥

તેમજ ચિદંશ અને આનન્દાંશ ની બાબતમાં પણ જાણી લેવું તે કાલથી સકલ પદાર્થોનો ઉદ્ભવ થાય છે ॥

ક્રિયાશક્તિની જેમાં પ્રધાનતા હોય તેવો કાલ નિત્ય ગમનશીલ હોવાથી દરેકે દરેક કાર્યપદાર્થોનો આશ્રય હોય છે ॥૧૦૬॥

પ્રકૃતિના વિકારરૂપ કાર્ય પદાર્થો ઉપર તે કાલ શક્તિશાળી હોય છે અને તેથી દરેક પદાર્થોની ઉત્પત્તિ અને અન્ત નું કારણ બનતો હોય છે ॥

ભગવાને પ્રદાન કરેલ આવું ઐશ્વર્ય ત્યાં વિદ્યમાન હોય છે ॥૧૦૭॥

પ્રકાશ :

રૂપાન્તરમ્ ઈતિ. તસ્ય રૂપાન્તરત્વે હેતુમ્ આહ સર્વસામર્થ્યસંયુતમ્ ઈતિ, સર્વાકારેણ ભવનાતિરિક્તં યાવત્ કિચ્ચિત્ સામર્થ્ય માયાયાઃ વિશેષઃ તત્સંયુતમ્. તેન અસ્ય સર્વાધિકારિત્વં નિરૂપિતમ્. તસ્ય સ્વરૂપમ્ આહ સ્થિદાનન્દતિરોભાવઃ ઈતિ, સચ્ચિદાનન્દરૂપેષુ દ્વયોસ્તુ સ્વેચ્છયા તિરોભાવઃ. ઉપાસનાયામ્ અન્યથાકરુણાભાવાય આનન્દાંશસ્ય સર્વથા અનુદ્દગમઃ. સજ્જતીયત્વેન જીવસંકોચાભાવાય ચિદંશસ્યાપિ અનુદ્દગમઃ. જડાદપિ વૈલક્ષણ્યમ્ આહ ઈષત્ સત્ત્વાંશપ્રાકટયમ્ ઈતિ, વ્યવહારે સર્વાનુભવસમ્ભવેઽપિ સર્વાપ્રત્યક્ત્વાત્. તર્હિ આકાશતુલ્યતા સ્યાદ્ ઈતિ આશંક્ય આહ અન્તસ્તુ સર્વતઃ ઈતિ, સ બહિર્મુખાણાં બહિર્વ્યવહારે પૂર્વોક્તપ્રકારએવ. જ્ઞાનિનાન્તુ સચ્ચિદાનન્દરૂપો ભગવાનપિ કાદાચિત્ તદ્દૂપો ભવતીતિ. અતઃ સચ્ચિદાનન્દરૂપો અન્તઃપ્રકટઃ. તસ્ય પ્રયોજનમ્ આહ સકલોદ્ભવઃ ઈતિ, સકલસ્ય ઉદ્ભવો યસ્માત્. તસ્ય પરમાર્થદર્શને કાર્યસિદ્ધિઃ ન ભવિષ્યતીતિ ભગવાન્ તં ક્રિયાશક્તિપ્રધાનમેવ કૃતવાન્. અતઃ સકલોદ્ભવહેતુઃ. નિત્યગઃ ચલનેક્ષ્વભાવઃ. તથા સતિ સર્વનિયામકત્વં ન ભવિષ્યતીતિ વિશેષમ્ આહ સકલાશ્રયઃ સર્વ જગત્ સ્વસ્મિન્ સ્થાપયિત્વા નિરન્તરં ગચ્છતિ. અતએવ નિત્યપ્રલયસિદ્ધિઃ. કૃપણસ્ય ઈદં સામર્થ્યમ્. તચ્ચ પુરુષોત્તમોઽક્ષરાતિરિક્તએવ ઈતિ આહ વિકૃતાવેવ ઈતિ, વિકૃતી કિં કરોતિ ઈતિ આકાંક્ષાયામ્ આહ સર્વોત્પત્ત્યન્તભાવનઃ ઈતિ. કેચિદ્ અસ્યેવ ઈશ્વરત્વમ્ આહુઃ, કેચિદ્

અન્તર્યામિણઃ, તત્ર અસ્ય ઈશ્વરત્વે હેતુમ્ આહ ઐશ્વર્ય ભગવદન્તમ્ ઈતિ, મુખ્યો અયમ્ અધિકારી તેન સર્વાપેક્ષયા ભગવત્સેવકેષુ અયમ્ અન્તરંગઃ...

અનુવાદ :

તે અક્ષરબ્રહ્મનું એક રૂપાન્તર કાલ છે તે જણાવે છે : રૂપાન્તર પદ જે વાપરવામાં આવ્યું તેનો હેતુ જણાવે છે સર્વવિધ સામર્થ્યવાળું કહીને, જગત્ના બધાં જ નામરૂપોને ધારણ કરી શકવાના સામર્થ્યરૂપા માયા સિવાયના બાકી બધા સામર્થ્ય કાલમાં રહેલા છે. તેથી આને સર્વાધિકારી તરીકે નિરૂપિત કરવામાં આવે છે. તે કાલનું સ્વરૂપ સમજાવવા કહે છે તેમાં ચિદંશ તિરોભાવ અને આનન્દાંશ નો અનુદ્દગમ જ હોય છે , સત્ ચિત્ અને આનન્દ રૂપો પૈકી બેનાં સ્વેચ્છયા તિરોભાવ થઈ જાય છે. કાલની ઉપાસના કરનારાઓને તે આનન્દ પ્રદાન કરે તેથી આનન્દાંશનો સર્વથા અનુદ્દગમ થઈ જતો હોય છે. જીવ અને કાલ બન્ને એકજાતીય હોય તો જીવોને સંકોચ અનુભવાય જ તેથી ચિદંશનો પણ અનુદ્દગમ થઈ જતો હોય છે. જડ કરતા પણ વિલક્ષણતા દેખાડવા કહે છે બહાર સદંશનું થોડુંક જ પ્રાકટ્ય વ્યવહારમાં જોઈ શકાય કે કાલનો અનુભવ દરેકને થતો હોવા છતાંય કાલ કોઈને પણ આંખે દેખાતો નથી. આકાશ પદાર્થ પણ આવો જ હોવાથી કાલ પણ આકાશ જેવો કાંઈક પદાર્થ શિદ્ધ ન થાય તેથી કહે છે પણ ભીતર તો સદંશ પૂરેપૂરો..., જેઓ બહિર્મુખો હોય તેઓનાં બાહ્ય વ્યવહારમાં તે કાલ ઉપર જણાવેલ માફક જ હોય છે પરન્તુ જેઓ બ્રહ્મજ્ઞાની હોય તેઓને તો સચ્ચિદાનન્દરૂપ ભગવાન્ પોતે જ ક્યારેક કાલરૂપે અનુભવાતા હોય છે. તેથી સચ્ચિદાનન્દ રૂપતા અન્તઃપ્રકટ હોય છે. તે કાલરૂપે શામાટે ભગવાન્ પ્રકટ થાય છે તેનું પ્રયોજન સમજાવા માગે છે સકલ પદાર્થોનો ઉદ્ભવ થાય છે , સકલ પદાર્થોનો ઉદ્ભવ જેનાથી થતો હોય તે કાલ. તે કાલનાં પારમાર્થિક સ્વરૂપનાં દર્શને કાર્યસિદ્ધિ ન થતી હોવાથી ભગવાને તેની ભીતર ક્રિયાશક્તિને

પ્રધાન બનાવી છે. તેથી તે સકલ પદાર્થોનાં ઉદ્ભવનો હેતુ બનતો હોય છે. નિત્ય ગમનશીલ હોવાથી સતત ચાલતા રહેવું તે કાલનો સ્વભાવ હોય છે. જો આમ હોય તો પછી તે કાલ બધાનો નિયામક નહિ બની શકે તેથી તેની વિશેષતા જાણાવે છે દરેકે દરેક કાર્યપદાર્થોનો આશ્રય સમગ્ર જગતને પોતાની ભીતર સમાવિષ્ટ કરીને તે નિરન્તર ગતિશીલ હોય છે. તેથી જ તો નિત્યપ્રલય પાણ સિદ્ધ થઈ જતો હોય છે. આવું શ્રીકૃષ્ણનું અનેરું સામર્થ્ય છે. આ પુરુષોત્તમથી અને અક્ષરબ્રહ્મ થી નોખો જ છે પ્રકૃતિના વિકારરૂપ કાર્ય પદાર્થો ઉપર તે કાલ શક્તિશાળી હોય છે. પ્રકૃતિનાં વિકારરૂપ કાર્યોમાં તે શું કરે છે તે જાણાવે છે દરેક પદાર્થોની ઉત્પત્તિ અને અન્ત નું કારણ બને છે. કેટલાક વિચારકો આ કાલને ઈશ્વર તરીકે માન્ય રાખતા હોય છે, તો વળી બીજા કેટલાક અન્તર્યામીને, તે બાબતમાં કાલને ઈશ્વર તરીકે સ્વીકારવામાં હેતુ જાણાવે છે ભગવાને પ્રદાન કરેલ આવું ઐશ્વર્ય ત્યાં વિદ્યમાન હોય છે, આ કાલ ભગવાને નીમેલ પ્રમુખ અધિકારી હોવાથી ભગવાનનાં બીજા કોઈ પાણ સેવકો કરતાં વધુ અન્તરંગ હોય છે...

.....

અક્ષરબ્રહ્મનાં રૂપાન્તર કર્મનું નિરૂપણ :

અવતરણિકા :

એવં કાલં નિરૂપ્ય કર્મ નિરૂપયતિ :

કારિકા :

વિધિષેધપ્રકારેણ યઃ ક્રિયાશક્તિઃ ઉદ્ગતઃ ॥
તત્ કર્મ પ્રકટં તાવદ્ યાવત્ ફલસમાપનમ્ ॥૧૧૦॥
તદ્ એકં ભગવદ્રૂપં સાધારણ્યેન સર્વગમ્ ॥
અગ્રપશ્યાદ્ભાવભેદાદ્ દ્વિધા પ્રકટમ્ ઉચ્યતે ॥૧૧૧॥
સૃષ્ટી સાધારણં તદ્દિ સ્વાંશેન પ્રકટં યથા ॥

કાલવત્ સકલં રૂપમ્ અંગં તદ્વશગં તથા ॥૧૧૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

વિધિષેધપ્રકારેણ શાસ્ત્રીય આજ્ઞા અને શાસ્ત્રોક્ત નિષેધ નાં પ્રકારે યઃ જે ક્રિયાશક્તિઃ ક્રિયાશક્તિ ઉદ્ગતઃ પ્રકટ થતી હોય તત્ તેને 'કર્મ' 'કર્મ' (કહેવાય). તાવત્ (તે) ત્યાંસુધી પ્રકટં પ્રવર્તમાન રહે યાવત્ જ્યાં સુધી ફલસમાપનં તેનું પરિણામ કે ફળ પ્રકટ ન કરે. તદ્ તે (પાણ) ભગવદ્રૂપં ભગવાને લીધેલું રૂપ (છે જે) સાધારણ્યેન સાધારણતયા સર્વગમ્ સર્વ કર્મકર્તાઓમાં એકં એક જ હોય છે. (પરન્તુ) અગ્ર-પશ્યાદ્-ભાવ-ભેદાદ્ ફ્યારેક આગળ તો ફ્યારેક પાછળ (આમ) દ્વિધા બે પ્રકારે પ્રકટમ્ પ્રકટ થતું ઉચ્યતે કહેવાય છે. સૃષ્ટી સૃષ્ટિમાં તદ્ તે સાધારણં સર્વસાધારણ હોય છે હિ કેમકે સ્વાંશેન પોતાનાં અંશથી (તે) પ્રકટં પ્રકટ થતું હોય છે યથા જ્યેમકે કાલવત્ કાલની માફક સકલં સકલ રૂપમ્ રૂપ હોવા છતાંય તદ્વશગમ્ પોતાને આધીન એવા અંગં અપેક્ષિત અંશોમાં જ (પ્રકટ થતું હોય) તથા તેવી રીતે (જ).

ભાવાનુવાદ :

શાસ્ત્રીય વિધાન કે નિષેધ મુજબ જે ક્રિયાશક્તિ ઉદ્ભવે છે ॥

તેને કર્મ સમજવું તે જ્યાં સુધી કર્મનું ફળ ક્તને ન મળે ત્યાં સુધી જ વિદ્યમાન રહેતી હોય છે ॥૧૧૦॥

તેથી તે પાણ ભગવાનનું સહુની ભીતર રહેલ સર્વસાધારણ એક વિશેષ રૂપ હોય છે ॥

આગળ કે પાછળ સમ્પન્ત થયેલ કર્મના રૂપે તે બે પ્રકારે પ્રકટ થતું હોય છે ॥૧૧૧॥

પોતાનાં તે-તે આંશિક રૂપોએ સૃષ્ટિમાં પ્રકટ થયેલ તે કર્મ સર્વસાધારણ હોય છે ॥

બ્રહ્મનાં સત્ ચિત્ કે આનન્દાંશ ની બાબતમાં
કર્મ પાણ કાલ મુજબ હોય છે અને જેઓ કાલને
આધીન હોય તેમનાં ઉપર આ કર્મ નિયામક બનીને
કામ કરતો હોય છે ॥૧૧૨॥

પ્રકાશ :

વિધિવેધપ્રકારોગ ઈતિ, “રૂપાન્તરન્તુ તસ્યૈવ” ઈતિ અનુવર્તતે.
યથા કાલો રૂપમ્ અક્ષરસ્ય તથા કર્માપિ પરમ્ એતાવાન્ વિશેષઃ : કાલઃ
સ્વતએવ પ્રકટો અચન્તુ પુરુષૈઃ વિધિવેધપ્રકારોગ પ્રકટીક્રિયતે. અતઃ કાલાપેક્ષયા
લોકાનાં હિતાહિતપ્રદાને વિશિષ્યતે. અચગ્ય ક્રિયારૂપો ધર્મિગો ધર્મે પ્રવેશાત્
કાલવદ્ન સ નિત્યપ્રકટઃ કિન્તુ ફલદાનપર્યન્તમેવ ઈતિ આહ યાવન્ફલસમાપનમ્
ઈતિ. તસ્ય પ્રતિપુરુષં ભેદો ભવિષ્યતિ ઈતિ આશંક્ય આહ તદ્ એકં
ભગવદ્રૂપમ્ ઈતિ, વ્યાપકં તદ્રૂપં તથાપિ યેન યાવદ્રૂપં વિધિવેધપ્રકારોગ
વા પ્રકટીક્રિયતે તસ્ય તાવત્ ફલં દન્વા તદ્દેશેન તિરોભવતીતિ સાધારણ્યેનાપિ
સર્વસમ્ભવાદ્ ન પ્રતિકર્મવ્યવસ્થા ઈતિ અર્થઃ. તર્હિ એકઃ કથં યુગપત્
સુખદુઃખે પ્રચચ્છન્તિ ઈતિ આશંક્ય આહ અગ્રપશ્યાદભાવભેદાદ્ ઈતિ.
તસ્ય એકત્વે પ્રમાણમ્ આહ સૃષ્ટી સાધારણમ્ ઈતિ, “કાલં કર્મ
સ્વભાવં ચ...” (ભાગ.પુરા.રાપાર૧) ઈતિ વાક્યાત્ સૃષ્ટિકાલે યાદશં
રૂપં તેન પરિચ્છેદાં સએવ અંશઃ પ્રકટઃ. અસ્યાપિ ચિદાનન્દતિરોભાવાદિઃ
કાલવદેવ ઈતિ આહ કાલવદ્ ઈતિ. વિશેષમ્ આહ તદ્વશગમ્ ઈતિ,
યત્ર યઃ કાલવશે ભવતિ તમેવ વ્યાપ્નોતિ નતુ અન્યમ્ ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદ :

એમ કાલનાં નિરૂપણ બાદ હવે કર્મનું નિરૂપણ કરે છે : શાસ્ત્રીય
વિધાન કે નિષેધ મુજબ જે ક્રિયાશક્તિ ઉદ્ભવે , “બ્રહ્મનું રૂપાન્તર
હોવાનું” અહિંયા પાણ લાગુ થતું હોય છે. કર્મ પાણ કાલની માફક
અક્ષરબ્રહ્મનું જ એક વિશેષ રૂપ હોય છે તે છતાંય આટલો તફાવત
જાણી લેવો જોઈએ કે : કાલ પોતેજ પ્રકટ થતો હોય છે જ્યારેકે
કર્મ તો પુરુષ પોતે જે વિહિત કે નિષિદ્ધ આચરણ કરતો હોય

તેને કારણે પ્રકટ થતું હોય છે. તેથી કર્મ લોકોનાં હિત કે અહિત
સમ્પાદન કરવામાં કાલ કરતાં નોખી રીતે વર્તતું હોય છે. આ
કર્મ ક્રિયારૂપ હોવાથી ધર્મીની ભીતર ધર્મરૂપે સમાવિષ્ટ રહેલ હોવાથી
કાલની માફક નિત્ય પ્રકટ રહેતું નથી કિન્તુ કર્મકર્તાને તેનાં કરેલ
કર્મનું ફળ પ્રદાન ન થાય ત્યાં સુધી જ પ્રકટ રહેતો હોય છે
તે જાણાવે છે તે જ્યાં સુધી કર્મનું ફળ કર્તાને ન મળે ત્યાં
સુધી જ વિદ્યમાન રહેતો હોય દ્વારા. ત્યારે તો દરેકેદરેક વ્યક્તિમાં
કર્મશક્તિ નોખી-નોખી હશે એવી આશંકાને દૂર કરવા કહે છે તે
પાણ ભગવાનનું સહુની ભીતર રહેલ સર્વસાધારણ એક વિશેષ
રૂપ હોય છે, હકીકતમાં તો તે વ્યાપક રૂપ હોય છે પાણ દરેક
વ્યક્તિ પોત-પોતાની વિહિત કે નિષેધ ક્રિયાઓ દ્વારા તે-તે પ્રમાણમાં
પ્રકટ કરતો હોય છે. તેથી તે-તે વ્યક્તિને તેના તેને સમ્પન્ન કરેલ
ક્રિયાના ફળ આપીને તે અંશમાં તિરોહિત થઈ જનારી ભગવાનની
સર્વસાધારણ શક્તિ હોય છે. તેથી સાધારણ હોવા છતાંય બધી
જાતના ફળ આપવા સંભવ હોવાથી પ્રતિવ્યક્તિ ભિન્ન-ભિન્ન કર્મશક્તિ
વિચારવી આવશ્યક નથી. તો એક જ એકી સાથે સુખ પાણ અને
દુઃખ પાણ કેવી રીતે આપી શકે તેનાં માટે કહે છે આગળ કે
પાછળ સમ્પન્ન થયેલ કર્મના રૂપે તે બે પ્રકારે પ્રકટ થતું હોય
છે ઈતિ. તે એક છે તે બાબતનું પ્રમાણ જાણાવે છે પોતાનાં
તે-તે આંશિક રૂપોએ સૃષ્ટિમાં પ્રકટ થયેલ તે કર્મ સર્વસાધારણ
હોય છે ઈતિ, “કાલં કર્મ સ્વભાવં ચ...” (ભાગ.પુરા.રાપાર૧)
આ ભાગવતનાં વાક્ય પ્રમાણે સૃષ્ટિકાલમાં જેટલા રૂપની સીમાની
ભીતર તે કર્મશક્તિ પ્રકટ થતી હોય છે તેટલો તેનો અંશ પ્રકટ
થાય છે. ભગવાનની આ કર્મશક્તિની ભીતર પાણ ચિદંશ કે આનન્દાંશ
નાં તિરોભાવ કાલની જેમ જ સમજી લેવા તે જાણાવે છે કાલ
મુજબ હોય છે દ્વારા. તે પછી આની વિશેષતા વર્ણવવા કહે
છે જેઓ કાલને આધીન હોય...કર્મ નિયામકવિગેરે, જ્યાં જે કાલને
આધીન થયો કે તેનાં ઉપર કર્મબંધન લાગુ થઈ જતાં હોય છે

બીજાઓ ઉપર નહિ.

અક્ષરબ્રહ્મનાં રૂપાન્તરસ્ય એવા સ્વભાવનું નિરૂપણ :

અવતરણિકા :

એવં કર્મ નિરૂપ્ય સ્વભાવં નિરૂપયતિ :

કારિકા :

ઈચ્છામાત્રપ્રકટનં સર્વથા તત્ તિરોહિતમ્ ॥
સર્વવસ્ત્વાશ્રિતં પશ્યાત્ સ્વભાવો અયં હરેઃ તનુઃ ॥૧૧૩૥
વસ્તુદ્ગમતિરોભાવૈઃ તથા સત્ત્વાદિભિઃ પુનઃ ॥
પરિણામસ્તુ તત્કાર્યં સર્વાનુભવસાક્ષિકમ્ ॥૧૧૪૥
સામાન્યતો વિશેષોગુ ન પ્રકાશઃ કદાચન ॥
એવં કાલસ્ તથા કર્મ સ્વભાવો હરિરેવ સઃ ॥૧૧૫૥
અતસ્ તદ્દુઃખમઃ શાસ્ત્રે ન કદાચિદ્ ઉદાહૃતઃ ॥
સર્વસાધારણત્વેન ન તત્ તત્ત્વં તદેવ તત્ ॥૧૧૬૥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તત્ તે શ્રીહરિ સર્વથા સર્વથા ઈચ્છામાત્રપ્રકટનં પોતાની ફક્ત ઈચ્છાને જ પ્રકટ કરવા માંગતા હોય તો તત્ તે તિરોહિતં અપ્રકટ રહીને સર્વવસ્ત્વાશ્રિતં બધી વસ્તુઓની પશ્યાત્ પાછળ સ્વભાવો સ્વભાવ (રૂપે અવસ્થિત થાય છે). અયં આ હરેઃ શ્રીહરિનું તનુઃ સ્વરૂપ વસ્તુદ્ગમતિરોભાવૈઃ વસ્તુમાત્રનાં ઉદ્ગમ અને તિરોધાન રૂપે તથા તેમજ પુનઃ ઉપરાંત સત્ત્વાદિભિઃ સત્ત્વરજસ્તમો ગુણરૂપે અયં (પ્રકટ થનાર) આ સ્વભાવો 'સ્વભાવ'નામક નિયમ હરેઃ શ્રીહરિનું તનુઃ સ્વરૂપ છે. તત્કાર્યં આનું કાર્ય સામાન્યતઃ સામાન્ય રીતે પરિણામસ્તુ વિવિધ પરિણામો સર્વાનુભવસાક્ષિકં બધાને અનુભવાતાં હોય છે વિશેષોગુ વિશેષતયા પ્રકાશો અનુભૂતિગોચર કદાચન ક્યારે પણ ન થતું નથી. એવં આમ કાલસ્ કાલ તથા તેમજ કર્મ કર્મ સ્વભાવો સ્વભાવ સઃ તે (પોતે) હરિરેવ શ્રીહરિ જ રૂપ જ છે અતસ્ તેથી સર્વસાધારણત્વેન સર્વ વસ્તુઓમાં સાધારણ રીતે કાર્ય કરતા હોવાથી શાસ્ત્રે ભાગવતમાં

તદ્દુઃખમઃ આમનાં પ્રકટ થવાનું નિરૂપણ કદાચિદ્ ક્યારેય પણ ન નથી ઉદાહૃતઃ કહેવાયું તત્ તેથી તત્ત્વં 'તત્ત્વ' ન ન માનીને તદ્ તે સાક્ષાત્ ભગવાન્ રૂપે એવ જ તત્ આ બધા છે.

ભાવાનુવાદ :

સૃષ્ટિકર્તાની સૃજ્યમાન પદાર્થોની બાબતમાં જે ઈચ્છા તે મુજબ તેઓનું ઘડતર સિવાય બીજા કોઈ પણ રૂપે સ્વભાવ પ્રકટ થતો નથી ॥

સૃષ્ટિના પ્રકટેલ દરેક પદાર્થોને પાછળ રાખીને તેમનામાં આશ્રિત થતો આ સ્વભાવ શ્રીહરિનો એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપ હોય છે ॥૧૧૩૥

કોઈ પણ વસ્તુમાં જે પ્રકૃતિનાં ત્રણ સાત્ત્વિક રાજસ કે તામસ ગુણો હોય તેને કારણે થતાં ઉદ્ગમ કે તિરોભાવ થકી ॥

બધાને પોતાનાં અનુભવે દેખાતા પરિણામને પ્રકટ કરવો તે સ્વભાવને કારણે હોય છે ॥૧૧૪૥

આ સ્વભાવનું સામાન્ય સ્વરૂપ છે અન્યથા વિશેષ કોઈ સ્વરૂપ સ્વભાવનું પ્રકાશિત થતું નથી ॥

એમ કાલ તેમજ કર્મ અને સ્વભાવ રૂપે પોતે શ્રીહરિ જ પ્રકટ થતાં હોય છે ॥૧૧૫૥

આ કારણે સ્વભાવનો ઉદ્ગમ શાસ્ત્રમાં વાર્ણવાયો નથી ॥

આમ આ ત્રણેય સૃષ્ટિનાં દરેક પદાર્થોમાં અન્વિત થયેલ હોવાથી સૃષ્ટિનાં તત્ત્વો ન હોઈ સૃષ્ટિરૂપ ધારણ કરનાર પોતે ભગવાન્ જુદાં-જુદાં પાસા છે ॥૧૧૬૥

પ્રકાશ :

ઈચ્છામાત્ર... ઈતિ, ભગવદ્દિચ્છારૂપોગ પ્રકટો ભવતિ, ન સચ્ચિદાનન્દરૂપોગ. તસ્ય સ્વરૂપં વ્યવહારોપયોગિ આહ સર્વવસ્ત્વાશ્રિતમ્

ઈતિ, તદ્દૂપ જગદાધારં સ્વાંશભેદેન તત્ર તિષ્ઠતીતિ તત્રાપિ લીનો, નાપિ વસ્તુનઃ પશ્યાદ્ભાગે તિષ્ઠતિ કિન્તુ પશ્યાદ્ભાગે સર્વ સ્થાપયિત્વા સ્વયમેવ પ્રકટો ભવતિ. યથા સ્વભાવદુષ્ટાનાં જ્ઞાનાદિકં તિરસ્કૃત્ય સ્વરૂપેણ પ્રકટઃ. તદ્ આહ પશ્યાદ્ ઈતિ, એતસ્ય કાર્યવત્ સ્વરૂપં મા ભવતુ ઈતિ આહ હરેઃ તનુઃ ઈતિ. અસ્ય આવિર્ભાવતિરોભાવયોઃ ઉપપત્તિમ્ આહ વસ્તુદ્ગમ... ઈતિ, અસ્ય ઉદ્ગમતિરોભાવયોઃ વસ્તુ નિયામકં, તથા, સત્ત્વાદિગુણાઃ જ્ઞાનં કર્મ ચ. અતો બહુધા ઉદ્ગમઃ. તસ્ય દ્રવ્યાવિભવિગુણાપિ આવિર્ભાવઃ. વિરોધિગુણપ્રાદુર્ભાવે પૂર્વસ્વભાવો નિવર્તતે અન્યઃ ચ ઉદેતિ. તથા મન્ત્રશાસ્ત્રાદિભિરપિ. અતો બહુધા ઉદ્ગમતિરોભાવી. તસ્ય સદ્ભાવે અર્થાપત્તિં પ્રમાણયતિ પરિણામસ્તુ ઈતિ, સ્વભાવસ્ય પરિણામએવ કાર્યમ્. અતઃ સ્વભાવઃ સર્વદા અનુમાનગમ્યો ન કદાચિદપિ પ્રત્યક્ષઃ ઈતિ આહ સામાન્યતઃ ઈતિ. ઉપસંહરતિ એવમ્ ઈતિ. તત્ત્વાધિક્યપરિહારાય આહ હરિરેવ સઃ ઈતિ, સ કાલાદિઃ હરિરેવ. તત્ર ઉપપત્તિમ્ આહ અતઃ તદુદ્ગમઃ ઈતિ. શાસ્ત્રે ભાગવતે. તથાપિ કારણત્વાત્ તત્ત્વતા ભવિષ્યતિ ઈતિ આશંક્ય આહ સર્વસાધારણત્વેન ઈતિ, યથા ભગવાન્ સર્વસાધારણત્વાદ્ ન તત્ત્વકોટી પ્રવિશતિ તથા કાલાદિરપિ, ભગવત્ત્વેનેવ ઉપપત્તૌ ન પૃથક્ત્વમ્.

અનુવાદઃ

આમ કર્મનાં નિરૂપણ બાદ હવે સ્વભાવનું નિરૂપણ કરે છે : સૃષ્ટિકર્તાની સૃજ્યમાન પદાર્થોની બાબતમાં જે ઈચ્છા વિગેરેથી, સ્વભાવ ભગવદિચ્છા રૂપે પ્રકટ થાય છે નહિ કે સચ્ચિદાનન્દરૂપે. તે સ્વભાવનું વ્યવહારોપયોગી સ્વરૂપ સમજાવે છે સૃષ્ટિના પ્રકટેલ દરેક પદાર્થોમાં આશ્રિત થતો વિ. આવા રૂપે જગત્નો આધાર બનીને ભગવાન્ પોતાનાં અંશભેદે જગત્માં સંતાપેલા અવસ્થિત થઈ જતાં હોય છે, તેમ છતાંય સ્વભાવનાં રૂપે ભગવાન્ જગતિક વસ્તુઓની પાછળ નથી સંતાઈ જતા બલકે જગતિક વસ્તુઓનાં મૌલિક સ્વરૂપને પોતે પ્રકટાવેલ સ્વભાવની પાછળ સંતાડી દેતાં હોય છે. જેમકે

જેઓ સ્વભાવે દુષ્ટ હોય તેઓનું સાચું જ્ઞાન વિ. તેમનાં દુષ્ટ સ્વભાવથી ઢંકાઈ જતું હોય છે. તે જ વાત કહે છે પાછળ રાખીને શબ્દોદ્ધારા, આ સ્વભાવને કાર્ય પદાર્થની માફક ન સમજી લેવું તે જાણાવે છે શ્રીહરિનું એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપ શબ્દોદ્ધારા. સ્વભાવનાં આવિર્ભાવ-તિરોભાવ થતાં હોય છે તેનું ઉપપાદન કરે છે વસ્તુમાં જે પ્રકૃતિનાં ત્રણ સાત્ત્વિક રાજસ કે તામસ ગુણો હોય તેને કારણે થતાં ઉદ્ગમ કે તિરોભાવ વિ. વસ્તુનાં સ્વભાવનાં ઉદ્ગમ કે તિરોભાવ ની બાબતમાં નિયામક પોતે વસ્તુ જ હોય છે, જેમકે, સત્ત્વાદિ ગુણો જ્ઞાન અને કર્મ પણ વસ્તુઓનાં ઉદ્ગમ કે તિરોભાવ માટે નિયામક બનતા હોય છે. આ કારણે સ્વભાવનો ઉદ્ગમ ઘણી બધી રીતે થતો હોય છે. તેથી જે દ્રવ્ય આવિર્ભૂત થાય તેની સાથે તેનો સ્વભાવ પણ આવિર્ભૂત થઈ જતો હોય છે. વળી ક્યારેક વિરોધી ગુણો પ્રકટ થતાં પૂર્વસિદ્ધ સ્વભાવ નિવૃત્ત પણ થઈ જતો હોય છે ગુણો મુજબ પ્રકટ થયેલ અન્ય સ્વભાવના ઉદ્ગમની જેમ. તેમજ મન્ત્ર કે શાસ્ત્રીય વિધિવિધાનો મુજબ પણ સ્વભાવ બદલાતો હોય છે. તેથી સ્વભાવનાં ઉદ્ગમ કે તિરોભાવ ઘણી બધી રીતે થતાં હોય છે. આ બાબતમાં અર્થાપત્તિરૂપ પ્રમાણ દશવિ છે પરિણામ તો વિ.શબ્દો દ્વારા. સ્વભાવનું કાર્ય તો પરિણામ જ હોય છે. તેથી સામાન્ય રીતે સ્વભાવનો ક્યારેય પ્રત્યક્ષાનુભવ થતો નથી ફક્ત અનુમાન કરી શકાય. સ્વભાવનિરૂપણના ઉપસંહારરૂપે કહે છે આવી રીતે કાલ કર્મ અને સ્વભાવ વિ.શબ્દોથી. આનો અભિપ્રાય તત્ત્વસંખ્યા ૨૮ કરતાં વધી નથી જતી કેમકે તે જાણાવે છે આ કાલ કર્મ સ્વભાવ પોતે શ્રીહરિરૂપ જ છે આની ઉપપત્તિ સમજાવાવા કહે છે તેથી આમનો ઉદ્ગમ શાસ્ત્રમાં એટલે કે ભાગવતમાં. તો પણ સૃષ્ટિનાં કારણરૂપ હોવાને કારણે આ સહુને નોખા તત્ત્વ કેમ નથી માનતા? આ શંકાનું સમાધાન આપે છે સર્વસાધારણ હોવાને કારણે શબ્દોથી. જેમ ભગવાન્ પોતે સૃષ્ટિમાં પ્રકટ સહુ

તત્ત્વોમાં સમવસ્થિત સર્વસમાન હોય છે તેમજ કાલ કર્મ અને સ્વભાવ પણ સર્વસાધારણ હોવાને કારણે તેમની નોખી તત્ત્વકોટિ માનવામાં આવતી નથી. તેમને સાક્ષાદ્ ભગવાન્ તરીકે સ્વીકારી લેવું વધુ યોગ્ય છે.

કાર્યકોટિમાં અવાન્તર પ્રકારોનાં પ્રભેદો વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ :

અવતરણિકા :

એવં કારણં નિરૂપ્ય કાર્યજ્ઞાનાર્થં તસ્ય અવાન્તરભેદાન્ આહ :

કારિકા :

આનન્ત્યેઽપિ હિ કાર્યાણાં ગણભેદો દ્વિધા મતઃ ॥

સમષ્ટિ-વ્યષ્ટિ-ભેદેન કેવલે જડજીવતા ॥૧૧૮॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

આનન્ત્યેહિ જોકે અસંખ્ય જ હોય છે અપિ છતાં પણ કાર્યાણાં કાર્યકોટિનાં ગણભેદો વર્ગોનાં પ્રભેદો દ્વિધા બે પ્રકારે મતઃ માનવામાં આવ્યા છે : સમષ્ટિ સમુદાય (અને)વ્યષ્ટિ વ્યક્તિ (નાં) ભેદેન પ્રભેદે કેવલે આમ વ્યષ્ટિ/સમષ્ટિ નાં ભેદે ન વિચારીએ તો તે જડજીવતા તો સમુદાય હોય કે વ્યક્તિ તે હોય છે કાં તો જડનો અથવા તો જીવનો.

ભાવાનુવાદ :

જોકે કાર્યોનાં પ્રકાર અનન્ત હોવાને કારણે તેમની ગણના શક્ય નથી છતાંય તેમનાં બે પ્રભેદ ગણી શકાય ॥

એક કાર્યસમષ્ટિ અને બીજા વ્યષ્ટિરૂપ કાર્ય આ કેવળ જડ અને જીવ ની બાબતમાં હોય છે ॥૧૧૮॥

પ્રકાશ :

આનન્ત્યેઽપિ ઈતિ, યદ્યપિ ઘટપટાદિપ્રકારેણ જ્ઞાનમ્ અશક્યં તથાપિ

સર્વે કાર્યે રાશિદયાત્મક : ૧.સમષ્ટિરૂપં ૨.વ્યષ્ટિરૂપં ચ. તત્ત્વ જડજીવાત્મકં ન આનન્દાંશઃ તત્ર પ્રવિશતિ. અતઃ કેવલપ્રકારેણ વિચારે ક્રિયમાણે જડો જીવઃ ચ ભવતિ, નતુ તતો અતિરિક્તં કિચ્ચિત્.

અનુવાદ :

એમ કારણકોટિનાં નિરૂપણ પછી હવે કાર્યકોટીનાં જ્ઞાન માટે તેનાં અવાન્તર પ્રભેદો કહેવાય છે : જોકે... અનન્ત હોવાને વિગેરે, જોકે ઘટ કે પટ વિ. પ્રકારોને જોવા જતાં કાર્યોનું જ્ઞાન અશક્ય છે તો પણ જોટલાં પણ કાર્યો હોય તેમનું બે વર્ગોમાં પૃથક્કરણ શક્ય હોય છે : ૧.સમષ્ટિરૂપ અને ૨.વ્યષ્ટિરૂપ. આ બન્ને પ્રભેદો જડજીવાત્મક અંશોની બાબતમાં જ સંભવે, આનન્દાંશની બાબતમાં નહિ. તેથી કહ્યું કેવલ . કેવળ કાર્ય હોવાને પ્રકારે વિભાજન કરવા જઈએ તો જડ અને જીવ ની બાબતમાં કલ્પી શકાય, તે સિવાય બીજા કોઈની બાબતમાં નહીં.

કાર્યકોટિમાં સાન્વિકાદિ ત્રણ ગુણો આધિદૈવિકાદિ ત્રણ આમ બીજો પ્રભેદ કલ્પી શકાય છે :

અવતરણિકા :

કાર્યે ત્રેવિધ્યં નિરૂપયિતુમ્ આહ :

કારિકા :

સર્વેષાં ત્રિગુણત્વાદ્ હિ ત્રયો ભેદાઃ પૃથક્મતાઃ ॥
આધિદૈવિકમ્-અધ્યાત્મમ્-અધિભૂતમ્ ઈતિ સ્મૃતાઃ ॥૧૧૯૫

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ત્રિગુણત્વાદ્ સત્ત્વગુણ રજોગુણ અને તમોગુણ રૂપી ત્રણ ગુણોથી ઘડાયેલાં હોવાને કારણે સર્વેષાં સહુ વસ્તુઓનાં હિ હકીકતમાં ત્રયો

ત્રણ ભેદાઃ પ્રભેદો પૃથક્મતાઃ જુદા-જુદા માનવામાં આવ્યા છે તે : આધિદૈવિકમ્ દૈવિકસ્વરૂપ અધ્યાત્મમ્ આત્મિકસ્વરૂપ અધિભૂતમ્ ભૌતિકસ્વરૂપ ઈતિ આવી રીતે સ્મૃતાઃ કહેવાયેલાં છે.

ભાવાનુવાદ :

પ્રકૃતિનાં પરિણામરૂપે પ્રકટેલ સમગ્ર જગત્ ત્રિગુણાત્મક હોય છે તેથી સહુનાં ત્રણ પ્રભેદ પાડી શકાય ॥

૧.આધિદૈવિક ૨.આધ્યાત્મિક અને ૩.આધિભૌતિક ॥૧૧૯૫

પ્રકાશ :

સર્વેષામ્ ઈતિ, ગુણાનામપિ ત્રેવિધ્યે હેતુઃ અગ્રે વક્તવ્યઃ. ભેદાન્ આહ આધિદૈવિકમ્ ઈતિ, અધિષ્ઠાતા સ્વતન્ત્રો 'દેવઃ' ઈતિ, ઉચ્યતે, અભિમન્તા 'આત્મા'; અનયોઃ મધ્યે અભિસમ્ભવતિ સો 'અધિભૂતઃ'.

અનુવાદ :

કાર્યકોટિ ત્રણ પ્રકારની હોય છે તે જણાવે છે :

સમગ્ર વિગેરે, પ્રકૃતિ શામાટે ત્રિગુણાત્મિકા છે તેનો હેતુ આગળ દેખાડવામાં આવશે. ભેદો હમણાં સમજાવે છે ૧.આધિદૈવિક, એટલે જોને સ્વતન્ત્ર અધિષ્ઠાતા 'દેવ' કહેવામાં આવે છે, જો અભિમાની હોય તેને 'આત્મા' કહેવાય; આ બન્નેની વચ્ચે જોનો ઉદ્ભવ થતો હોય તેને 'આધિભૌતિક'.

અવતરણિકા :

ત્રયાણામ્ અભેદાય આહ :

કારિકા :

સચ્ચિદાનન્દરૂપેણ દેહજીવેશરૂપિણઃ ॥

વ્યષ્ટિઃ સમષ્ટિઃ પુરુષો જીવભેદાસ્ ત્રયો મતાઃ ॥૧૨૦॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

સચ્ચિદાનન્દરૂપેણ સદંશરૂપે ચિદંશરૂપે અને આનન્દાંશરૂપે દેહજીવેશરૂપિણઃ દેહ જીવ અને ઈશ્વર રૂપી જે વ્યષ્ટિઃ વ્યક્તિરૂપ અને સમષ્ટિઃ સમુદાયરૂપ પુરુષો પુરુષો જીવભેદાસ્ જીવોનાં પ્રભેદો ત્રયો ત્રણ મતાઃ માનવામાં આવે છે.

ભાવાનુવાદઃ

સત્ ચિત્ અને આનન્દ નાં રૂપે દેહ જીવ અને ઈશ રૂપી ॥
વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ પુરુષરૂપે જીવભેદ માન્ય હોય છે ॥૧૨૦॥

પ્રકાશઃ

સચ્ચિદાનન્દરૂપેણ ઈતિ, સદ્ અધિભૂતમ્, ચિદ્ અધ્યાત્મમ્, આનન્દો અધિદેવમ્ ઈતિ. ઉદાહરણમ્ આહ દેહજીવેશરૂપિણઃ ઈતિ. દેહો અધિભૂતં, જીવો અધ્યાત્મા, ઈશો અન્તર્યામી અધિદેવઃ, એવં સ્વરૂપભેદમ્ ઉપપાદ્ય સમુદાયેન પ્રવૃત્તી કુત્ર કસ્ય પ્રાધાન્યમ્ ઈતિ આકાંક્ષાયામ્ આહ વ્યષ્ટિઃ ઈતિ. યદ્યપિ એતે ત્રયોઽપિ પુરુષાવતારાઃ તથાપિ દેહાભિમાનિનઃ ઈતિ જીવભેદાઃ ઉચ્યન્તે.

અનુવાદઃ

ત્રણેમાં અભેદ વાર્ણવિ છે :

સચ્ચિદાનન્દનાં રૂપે, સત્ આધિભૌતિક, ચિત્ આધ્યાત્મિક, આનન્દ આધિદેવિક. ઉદાહરણ આપવા કહે છે દેહ જીવ અને ઈશ રૂપી. દેહ આધિભૌતિક, જીવો આધ્યાત્મિક, ઈશ અન્તર્યામી આધિદેવિક હોય છે, એમ સ્વરૂપભેદનું ઉપપાદન કરીને સમુદાય રૂપે પ્રવૃત્તિ ક્યાં અને કોની પ્રધાનતા છે આવી આકાંક્ષાને પૂર્ણ કરવા

કહે છે વ્યષ્ટિ. જોકે આ ત્રણેય પુરુષોનાં અવતારો છે તો પણ દેહાભિમાની હોવાથી જીવોનાં પ્રભેદ તરીકે વાર્ણવાયા છે.

મૂલતત્ત્વ જે બ્રહ્મ તેનાં જ અન્તર્યામી અક્ષરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણઃ એવા રૂપભેદો સાથોસાથ આમનાં પણ ઉપભેદો નું પણ નિરૂપણઃ

અવતરણિકાઃ

તત્રૈવ વિદ્યમાનોઽપિ અનભિમાનિત્વાદ્ બ્રહ્મેતિ એકત્રૈવ ત્રિપ્રકારેણ વર્તતે ઈતિ પ્રકારાન્ ગણયતિ :

કારિકાઃ

^૧ અન્તર્યામી અક્ષરં કૃષ્ણો બ્રહ્મભેદાસ્, ^૨ તથા પરે ॥
સ્વભાવ-કર્મ-કાલાઃ ચ, ^૩ રુદ્રો બ્રહ્મા હરિસ્ તથા ॥૧૨૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

^૧ અન્તર્યામી જે સહુને ભીતર રહીને નિયામક બનતું હોય અક્ષરં જે સહુનું ઉપાદાનકારણ અને સમગ્રતા હોય કૃષ્ણો ક્ષરાતીત અક્ષરોત્તમ પુરુષોત્તમ બ્રહ્મભેદાસ્ આટલા પ્રકારભેદ=પાસાઓ બ્રહ્મનાં હોય છે. ^૨ તથાતેમજ પરે અક્ષરબ્રહ્મનાં સ્વભાવ પ્રકટ થયેલ પદાર્થોને તેમનાં જાળવનારો નિયમ કર્મ વિહિત/નિષિદ્ધ પ્રકારે પ્રકટ થતી ક્રિયાઓની પડતી અસરનો નિયમ કાલાઃ વસ્તુમાત્રની ઉત્પત્તિ-વિનાશનો નિયમ ચ અને ^૩ રુદ્રો કાલનો અન્તર્નિયામક અધિદેવ બ્રહ્મા ઉત્પત્તિકર્મનો અન્તર્નિયામક અધિદેવ હરિસ્ સ્વભાવ/સ્થિતિનો અન્તર્નિયામક અધિદેવ તથા તેમજ.

ભાવાનુવાદઃ

^૧ શ્રીકૃષ્ણ અક્ષરબ્રહ્મ અન્તર્યામી આમ બ્રહ્મ ત્રણ પ્રકારે વિદ્યમાન હોય છે, ^૨ તદુપરાંત ॥

કર્મ સ્વભાવ અને કાલ પાણ, ^૩બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રુદ્ર હોવાનાં પાણ તેનાં ત્રણ પ્રકારો હોય છે ॥૧૨૧॥

પ્રકાશ :

અન્તર્યામી અક્ષરં કૃષ્ણઃ ઈતિ. યથા સારથી રથી તદ્દન્તઃસ્થિતઃ ચ; તથા, અન્તર્યામી અક્ષરં કૃષ્ણઃ. એવં સતિ પુરુષોત્તમત્વેન સર્વત્ર દર્શનં ભવતિ. પરં બ્રહ્મૈવ ત્રિપ્રકારેણ વર્તતે ઈતિ ત્રયો ભેદઃ. ત્રયાણાં પ્રત્યેકં બહૂન ભેદાન્ આહ સ્વભાવ ઈતિ, અક્ષરસ્ય સ્વભાવકર્મકાલાઃ ભેદાઃ, રુદ્રાદ્યઃ કૃષ્ણસ્ય. અન્તર્યામિણઃ સર્વત્ર ભિન્નતયૈવ સ્થિતત્વાત્ ન ભેદાન્ આહ.

અનુવાદ :

ક્યાંક વિદ્યમાન હોવા છતાંય તે વિશેષ અંશમાં જે અભિમાનથી રહિત હોય તે બ્રહ્મરૂપે સ્વીકારવામાં આવતું હોવાથી બ્રહ્મ પોતે એક હોવા છતાંય ત્રણ પ્રકારે વિદ્યમાન હોય છે તેથી તેનાં તેવા પ્રકારોની ગણના કરવામાં આવે છે :

શ્રીકૃષ્ણ અક્ષરબ્રહ્મ અન્તર્યામી ને સારથી રથી અને તેની ભીતર વિદ્યમાન તરીકે સમજવા જોઈએ. એમ જોવા જતાં પુરુષોત્તમ તરીકે બધા ઠેકાણે તેને જોઈ શકાય છે. પોતે પરં બ્રહ્મ જ ત્રણ પ્રકારે વિદ્યમાન હોય છે તેથી તેનાં પ્રભેદો કહ્યા. આ ત્રણ પ્રકારવાળા બ્રહ્મનાં પાણ વળી અનેક પેટા પ્રકારો હોય છે તે જાણાવે છે સ્વભાવ વિગરે, અક્ષરબ્રહ્મનાં કર્મ સ્વભાવ અને કાલ આમ ત્રણ પ્રકાર હોય છે, શ્રીકૃષ્ણનાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રુદ્ર એવા ત્રણ પ્રકારો હોય છે. અન્તર્યામી તો દરેક જીવાત્માઓની ભીતર નોખા-નોખા રહેતા હોવાથી તેમનાં પ્રકારો ગણી શકાતાં નથી.

જીવાત્મા અક્ષરબ્રહ્મ અને પુરુષોત્તમ ની જુદી-જુદી શક્તિઓનાં પાણ પ્રભેદ સમજ લેવા જોઈએ :

અવતરણિકા :

ત્રયાણાં શક્તિભેદાન્ આહ :

કારિકા :

અવિદ્યા પ્રકૃતિર માયા નિદ્રા ચિન્તા ઈન્દ્રજલતા ॥
મહત્તત્ત્વં બ્રહ્મરૂપમ્ અસ્મત્ ચિત્તં તથૈવ ॥૧૨૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

અવિદ્યા ભગવાન્ ૧૨ પ્રમુખ શક્તિઓ પૈકી એક શક્તિ પ્રકૃતિર જડજગત્નું અક્ષરબ્રહ્મમાંથી પ્રકટ થયેલું ઉપાદાનકારણ માયા સર્વભવનસામર્થ્ય કે યોગમાયા નિદ્રા સુષુપ્તિ ચિન્તા માનસિક અશાન્તિ ઈન્દ્રજલતા દષ્ટિભ્રમ મહત્તત્ત્વં શુદ્ધ સત્વાતમક ચિત્ત બ્રહ્મરૂપમ્ બ્રહ્મ જ્ઞેને અધિષ્ઠાન બનાવીને લોકમાં પોતાનું રૂપ કરેઅસ્મત્ ચિત્તં વ્યષ્ટિજીવાત્માનું ચિત્ત તથા તેમ એવજ (સમજ લેવા).

ભાવાનુવાદ :

અવિદ્યા પ્રકૃતિ માયા નિદ્રા ચિન્તા ઈન્દ્રજલ ॥
મહત્ તત્ત્વ બ્રહ્મનું રૂપ અને આપણું ચિત્ત પાણ ॥૧૨૨॥

પ્રકાશ :

અવિદ્યા ઈતિ, અવિદ્યા જીવસ્ય, પ્રકૃતિઃ અક્ષરસ્ય, માયા કૃષ્ણસ્ય. ઉપલક્ષણવિધયા અવિદ્યાયાઃ ભેદાન્ આહ નિદ્રા ઈતિ. એવં પ્રકૃતિપુરુષપર્યન્તમ્ ઉપરિ સ્થિતાનાં ભેદાન્ ઉક્ત્વા મહદાદીનામ્ આહ મહત્તત્ત્વમ્ ઈત્યાદિના. મહત્તત્ત્વમ્ આધિદૈવિકસ્થાનીયં, દ્વિતીયં બ્રહ્મશરીરં, તૃતીયમ્ અસ્મદાદીનાં ચિત્તમ્. અનેન “અન્યે / ઈતરેષાં ચ અનુપલબ્ધેઃ” (બ્ર.સૂ. ૨.૧૧૨) ઈતિ ભગવત્સિદ્ધાન્તે દોષઃ પરિહતઃ.

અનુવાદ :

ત્રણેયની જુદી-જુદી શક્તિઓ આ મુજબ હોય છે :

અવિદ્યા એટલે, (ભગવાનની ૧૨ શક્તિઓ પૈકી પણ જગતમાં જે) જીવની જે શક્તિરૂપે કામ કરવા લાગે, પ્રકૃતિ અક્ષરબ્રહ્મની શક્તિ તરીકે કામ કરતી હોય છે, સર્વભવનસામર્થ્યરૂપા માયા તો પોતે કૃષ્ણની શક્તિ તરીકે કામ કરતી હોય છે. આમ બીજી પણ અનેક શક્તિઓનાં નમૂનારૂપે અમુક શક્તિઓ ગણાવવામાં આવી રહી છે નિદ્રા વિગેરે. આમ પ્રકૃતિ કે પુરુષ સુધીની વિવિધ શક્તિઓને ગણાવીને તેઓની ઉપર રહેલ પ્રભેદોનાં વર્ણન પછી મહદ્ વિગેરે તત્ત્વોનું નિરૂપણ કરવા કહે છે મહત્ તત્ત્વ વિગેરે દ્વારા. મહત્ તત્ત્વ આધિદૈવિક સ્થાનીય સમજવું, તેનો બીજો પ્રકાર બ્રહ્મનાં શરીર હોવાનું હોય છે, ત્રીજો પ્રકાર આપણાં ચિત્તરૂપે પણ તે મહત્ તત્ત્વ કામ કરતું હોય છે. આથી 'આ સિવાય બીજા કોઈ પદાર્થો ઉપલબ્ધ થતાં નથી' આવા દોષનો ભગવત્સિદ્ધાન્તમાં પરિહાર દેખાડવામાં આવ્યો.

.....

અવતરણિકા :

મહત્તત્ત્વરૂપાવાન્તરભૂતાયાઃ બુદ્ધેઃ નિરૂપણમ્ :

કારિકા :

બુદ્ધેઃ વૃત્તિઃ=સ્થિતિર નામ ગુણતઃ સા ત્રિધા મતા ॥

અતો જગરણુપાદીનિ જીવસુ તદ્વશગો યતઃ ॥૧૩૭॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

બુદ્ધેઃ બુદ્ધિની વૃત્તિઃ=ક્રિયાકલાપો સ્થિતિર અવસ્થાની નામ સંજ્ઞા (છે). સા તે ગુણતઃ સત્ત્વરજસ્તમોગુણોને કારણે ત્રિધા ત્રણ સ્વરૂપ ધારણ કરતી મતા માનવામાં આવે છે. અતો તેને કારણે જગરણુપાદીનિ જગરણુ સ્વપ્ન અને નિદ્રા વિ. જીવ અનુભવતો

હોય છે યતઃ કેમકે જીવસુ જીવાત્મા તદ્વશગો અવિદ્યાનાં વશમાં હોય છે.

ભાવાનુવાદ :

બુદ્ધિ વૃત્તિઃ=અવસ્થા એટલે પ્રાકૃત સાત્ત્વિક વિ. ગુણોને કારણે તે ત્રણ પ્રકારની હોય છે ॥

તેથી જ જીવાત્મા બુદ્ધિને આધીન હોવાથી જગરણુ તંદ્રા નિદ્રા વિ. અવસ્થા અનુભવે છે ॥૧૩૭॥

પ્રકાશ :

બુદ્ધિવૃત્તિઃ જન્યતે, ઈત્યત્ર, વૃત્તિઃ બુદ્ધેઃ પદાર્થાન્તરં ન ભવતિ કિન્તુ સ્થિતિરેવ સત્ત્વાદિભિઃ. અતએવ ભ્રમાદીનામપિ સંગ્રહઃ. યદિ ઈન્દ્રિયૈઃ જન્યા ન સ્યાદ્ ઘટે ક્વાપિ તદા ભ્રમો ન સ્યાત્. જીવસ્ય ચ ગુણતો અવસ્થાત્રયં ભિન્નહેતુકં સ્યાત્. અતો ગુણવશાદ્ યથા બુદ્ધિઃ ભવતિ તથૈવ મન્તવ્યમ્ ઈતિ. અતએવ જીવસ્યાપિ ન સ્વાતન્ત્યં, ગુણાધીનત્વાત્.

અનુવાદ :

મહત્તત્ત્વની રૂપાન્તર એવી બુદ્ધિનું નિરૂપણ : બુદ્ધિની અવસ્થાઓ જનમતી હોય છે, અહિયાં, વૃત્તિને બુદ્ધિ કરતા જુદા પદાર્થ રૂપે જોવાની આવશ્યકતા નથી પરંતુ પ્રાકૃત સત્ત્વાદિ ગુણોને કારણે બુદ્ધિની જુદી-જુદી ફક્ત અવસ્થાઓ સમજવી. આ કારણે બીજી પણ બુદ્ધિની અવસ્થાઓ ભ્રાન્તિ વિ. નો સંગ્રહ કરી લેવામાં આવ્યો છે. કેમકે જો ઘટ વિ. વિષયોની બાબતમાં થતાં ભ્રાન્તિજ્ઞાનમાં ઈન્દ્રિયોનો ક્ષણો ન હોય તો ઘટમાં ભ્રાન્તિજ્ઞાન ઉદ્ભવી જ ન શકે અને તેવાં સંજોગોમાં તો તે પ્રાકૃત ગુણોને કારણે થતાં ભ્રાન્તિ વિ. જ્ઞાનો જીવાત્માની ત્રણ જુદી અવસ્થા લેખાશે. આથી ગુણોને કારણે જેવી

બુદ્ધિની અવસ્થા ઉદ્ભવે તે મુજબ માનવું આવશ્યક છે. તેથી ગુણાધીન બુદ્ધિને આધીન હોવાથી જ જીવાત્માઓનું સ્વાતન્ત્ર્ય પાણ હોતું નથી.

અવતરણિકા :

અનુક્તસમુચ્ચયાર્થમ્ આહ :

કારિકા :

મનોધર્માઃ ચ યે ચ અન્યે ભગવત્સંગવર્જિતાઃ ॥

ઉત્પદ્યન્તે વિલીયન્તે ઘટાદિરિવ ન અન્યથા ॥૧૩૯॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ચ યે તદુપરાંત જે અન્યે બીજાં મનોધર્માઃ મનોધર્મો ભગવત્સંગવર્જિતાઃ ભગવાનનાં સંબંધ વિના પ્રકટ થતાં હોય (તે) ચ પાણ ઉત્પદ્યન્તે ઉત્પત્તિશીલ વિલીયન્તે વિનાશશીલ ઘટાદિરિવ ઘડા વિગેરે વસ્તુઓની માફક હોય છે ન નહીં કે અન્યથા બીજા કોઈ પ્રકારે.

ભાવાનુવાદ :

ભગવત્સંગ સિવાયનાં અન્ય પાણ આવા મનોધર્મો ॥

ઉત્પત્તિ-વિનાશશાળી, ઘટ વિ. જેવા, હોય છે ॥૧૩૯॥

પ્રકાશ :

મનોધર્માઃ ઈતિ, ભગવદ્ધર્માઃ મનોધર્માઃ ચ તુલ્યાઃ ભવન્તિ, નતુ એકવિધાઃ. નિત્યા ભગવદ્દૂપાઃ ભગવદ્ધર્માઃ—અનિત્યાઃ કાર્યરૂપાઃ મનોધર્માઃ- ઈતિ. અનેન “સો અકામયત” (તૈત્તિ.ઉપ.૨ા૬) ઈત્યત્ર

દોષઃ પરિહતઃ.

અનુવાદ :

જેમની કશું અહિં કહેવામાં નથી આવ્યું તેવા પદાર્થોની બાબતમાં આવો સિદ્ધાન્ત જાણાવવા માટે કહે છે :

મનોધર્મા એટલે, ભગવદ્ધર્મો અને મનોધર્મો એકસરખા લાગતાં હોય છે પાણ હકીકતમાં એકસરખા હોતા નથી. ભગવદ્દૂપ ધર્મો નિત્ય હોય છે—કાર્યરૂપ મનોધર્મો અનિત્ય હોય છે - એમ સમજવું. આથી “તે પરમેશ્વરે કામના કરી” (તૈત્તિ.ઉપ.૨ા૬) જેવા વચનોમાં વાણવિલ કામના જીવની કામનાઓ જેવી ન સમજી લેવી.

બ્રહ્મમાં સ્વરૂપકોટિ તેમજ કાર્યકારણોની કોટિઓમાં પાણ બધાંનાં જ તત્ત્વતઃ નિત્ય હોવા છતાંય સૃષ્ટિમાં આવિર્ભાવતિરોભાવ શક્તિઓદ્વારા ઉદ્ભવ અને અનુદ્ભવ થતાં હોય છે :

અવતરણિકા :

એવં સર્વેષાં તુલ્યતામ્ ઉપપાદ્ય ઘટાદીનામપિ બ્રહ્મત્વાદ્ નિત્યતા ઈતિ વક્તું યુક્તિમ્ આહ :

કારિકા :

આવિર્ભાવતિરોભાવો શક્તી વૈ મુરવૈરિણઃ ॥

ભક્ત્યાતુ આદ્યો દ્વિતીયસ્તુ તદભાવાદ્ હરૌ સદા ॥૧૪૦॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

આવિર્ભાવતિરોભાવો વસ્તુનો પ્રાદુર્ભાવ કે તિરોધાન (તે તો)શક્તી વૈ શક્તિઓ જ છે મુરવૈરિણઃ ભગવાનની. ભક્ત્યાતુ ભક્તિને કારણે આદ્યો આવિર્ભાવ દ્વિતીયસ્તુ તદભાવાદ્ ભક્તિ ન હોય તો ભગવાનનો તિરોભાવ (અનુભવતા હોય છે). હરૌ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રીહરિમાં (આવી આવિર્ભાવ-તિરોભાવશક્તિઓ) સદાહમેશાં (રહે છે).

ભાવાનુવાદ:

આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ આ તો બન્ને મુરવૈરિ ભગવાન્ની શક્તિઓ છે ॥

ભગવાન્નો આવિર્ભાવ ભક્તિ વડે થાય છે અને ભક્તિના અભાવમાં સદા તિરોભાવ થઈ જતો હોય છે ॥૧૪૦॥

પ્રકાશ:

આવિર્ભાવતિરોભાવો ઈતિ, ‘આવિ:’=પ્રકટં ભાવયતિ ઈતિ આવિર્ભાવ: . આવિર્ભવનં વા ધર્મ: . તથા તિરોભવનમ્. એતે ભગવત: શક્તી અનન્તશક્તિત્વાદ્ ભગવત: . અન્યથા બીજાદિપરિણામાનાં દેહાદિભાવે કો હેતુ: સ્યાદ્. તસ્માદ્ ભગવચ્છક્તિરેવ કારણત્વેન વક્તવ્યા ધર્માદ્ ધર્મિસિદ્ધૌ કારણં ભવતિ. [અત્ર ઈદં પ્રતિભાતિ : દ્વિતીયપક્ષે આવિર્ભવનરૂપાદ્ ધર્માદિવ ઘટાદે: આવિર્ભાવરૂપધર્મસિદ્ધૌ સત્યામ્ આવિર્ભાવરૂપધર્મએવ કારણમ્. નનુ અસ્ય ધર્મરૂપત્વાદ્ ધર્માશ્રયો વાચ્ય: . તથા સતિ ઘટાદેરપિ પૂર્વસત્ત્વાત્ આવિર્ભાવતિરોભાવયોરપિ ભગવચ્છક્તિત્વેન નિત્યત્વાત્ સદેવ આવિર્ભાવતિ-રોભાવાપત્તે: ન એવં પક્ષ: સાધીયાન્ તત્ર આહ અન્યથા ઈતિ, ઈચ્છાશક્તિસહકારેણ અનુપપત્તિપરિહાર: . સ્વમતે ઉક્તન્યાયેન સર્વેષાં હરિરૂપત્વાદ્ અદ્વૈતશ્રુતિ: અત્ર સાધિકા. : (ઈતિ શ્રીમત્પ્રભુચરણાનાં પ્રક્ષેપ:)] અન્યથા ઉત્પત્તિપક્ષેઽપિ દોષ: તુલ્ય: : ‘ઉત્પત્તિ:’ નામ કશ્યન ધર્મ: . સ કસ્મિન્ ધર્મિણિ ભવેદ્? ઈતિ અનવસ્થા ચ સ્યાત્. કાલસમ્બન્ધોઽપિ ધર્મ: . અતો ય: કશ્યિદ્ નિરુચ્યતાં, સો અવશ્યં ધર્મએવ ભવતીતિ ધર્મી પૂર્વસિદ્ધો વક્તવ્ય: . ઘટો ભવતીતિ કર્તરિ પ્રયોગ: ચ અનુપપન્ન: સ્યાત્. “‘ભૂ’=સત્તાયામ્” (ધા.પા.૧૧૧) ઈતિ ધાત્વર્થ: ચ અસંગત: સ્યાત્. “અનુત્પન્નો ઘટો—નષ્ટો ઘટ:” ઈતિ વ્યવહાર: ચ અસંગત: સ્યાત્. અતો ધર્મી સદાતનો વક્તવ્ય: . સ ભગવાનેવ ભવતિ, ન અન્ય: ઈતિ. અદ્વૈતશ્રુતેશ્ચ ધર્મિણાં ભગવત્ત્વમ્ અંગીકર્તવ્યમ્. તદનુ ધર્માણામપિ તેનેવ ન્યાયેન ભગવત્ત્વં સેત્સ્યતિ. અતો બ્રાહ્મીનાં બાલાનાં વિચારસામર્થ્યાભાવાદ્ શબ્દાર્થો ઉલ્લંઘ્ય ઉત્પત્ત્યાદિનિરૂપણં ન દૂષયામ: . મુરવૈરિણ: ઈતિ, મુરો

દૈત્ય: પાપાત્મક: તન્નિવર્તનાર્થમ્ આવિર્ભાવો ભગવત: . તથા સર્વત્ર સર્વવસ્તુસ્વરૂપેણ તદનુદ્ગમે પ્રાપ્તદોષપરિહારાર્થં તદુદ્ગમ: ઈતિ સૂચિતમ્. દુ:ખન્તુ નિર્વૃત્યભાવ: ઈતિ તિરોભાવફલત્વાદ્ ન વ્યભિચાર: . એવં સતિ સર્વસાધનવૈયર્થ્યમ્ આશંક્ય શક્તિદ્વયસ્ય તદ્ધીનત્વં વક્તુમ્ આદિત: આરભ્ય નિરૂપયતિ. ભક્ત્યાતુ આદ્ય: ઈતિ, ભક્ત્યૈવ ભગવાન્ આવિર્ભવતિ. તચ્ચ યસ્ય ભક્ત્યા આવિર્ભાવ: સા ભક્તિ: યાદશી દેશકાલયુક્તા તત્તિરોભાવે તિરોભવતિ, નતુ અવતારેષ્વપિ અન્ય: પ્રકાર: ઈતિ અર્થ: .

અનુવાદ:

આમ દરેક પદાર્થની પરસ્પર તુલ્યતાનાં ઉપપાદન પછી ઘટવિગેરે પણ બ્રહ્મ હોવાને કારણે નિત્ય હોવા જોઈએ એ માટે યુક્તિ આપે છે :

આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ એટલે ‘આવિ:’=પ્રકટં જેથી કાંઈક થતું હોય તે આવિર્ભાવ. અથવા પ્રકટ થવું તેવા ધર્મને પણ ‘આવિર્ભાવ’ કહી શકાય. તેમજ તિરોભવન. આ બન્ને ભગવાન્ની શક્તિઓ કેમકે ભગવાનમાં અનન્ત શક્તિઓ રહેલી હોય છે. નહિ તો અન્નનાં દાણાઓ શરીર કેવી રીતે બની શકે? તેથી ભગવાન્ની શક્તિ કારણ તરીકે સ્વીકારવી જોઈએ ધર્મોને કારણે ધર્મી સિદ્ધ થઈ જતો હોય છે. [આ બાબતમાં જણાય છે : બીજે જે કલ્પ રહ્યું કરવામાં આવ્યો તેમાં ઘટ વિ. નાં આવિર્ભવન રૂપ ધર્મને કારણે આવિર્ભાવરૂપ ધર્મ સિદ્ધ કરવામાં આવિર્ભાવરૂપ ધર્મને જ કારણ માની લેવું જોઈએ. જે શંકા કરવામાં આવે કે આ આવિર્ભવન રૂપ ધર્મ કયા ધર્મીમાં આશ્રિત થઈને પોતે પ્રકટ થતો હોય તો ઘટ વિ. ને પણ પૂર્વસિદ્ધ માનવું જરૂરી થઈ જશે. તેથી આવિર્ભાવ-તિરોભાવને પણ ભગવાન્ની શક્તિ માનવું આવશ્યક છે નિત્ય હોવાને કારણે તેથી આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ બન્ને જ નિત્ય સ્વીકારવા પડશે. તેથી આ રહ્યુંઆત સરખી જણાતી નથી. આ બાબતમાં ખુલાસો કરતા કહે છે અન્યથા એટલે,

ભગવાનની ઈચ્છાશક્તિનાં સહકાર વિના અનુપપત્તિનો પરિહાર થઈ શકતો નથી. આપણાં મતમાં આવી રીતે બધું જ હરિરૂપ હોવાને કારણે બ્રહ્મનાં અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિ આ રજુઆતમાં સાધક બની જતી હોય છે. : (આટલો ઉમેરો શ્રીમત્પ્રભુચરણે અહિંયા કરેલ છે)] આમ જો ન સ્વીકારવામાં આવે તો કાર્ય આવિર્ભાવને ઠેકાણે ઉત્પત્તિ ની પ્રક્રિયા સ્વીકારનારાઓનાં મતમાં પણ આ દોષ તો સમાનરીતે આડો આવશે. કેમકે ‘ઉત્પત્તિ’ કહેતાં આ ધર્મ પણ કોઈ ના કોઈ ધર્મમાં જ પ્રકટ થઈ શકે છે. નહિ તો અનવસ્થા જ સિદ્ધ થશે. જો કાલ સાથે ઉત્પન્ન થનાર વસ્તુના સંબંધ રૂપે ઉત્પત્તિને લેવામાં આવે તો તે પણ ધર્મરૂપ હોઈ કોઈક ધર્મની સત્તાની અપેક્ષા રાખશે જ. તેથી કોઈ પણ રીતે નિર્વચન આપીએ તે ધર્મરૂપ તો હશે જ તેથી ફરીથી એને પૂર્વસિદ્ધ ધર્મની અપેક્ષા તો રહેવાની જ. નહિ તો ઉત્પન્ન થવાની ક્રિયાના કર્તા તરીકે ‘ઘટ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે’ આમ બોલી જ નહીં શકાય. “‘ભૂ’=સત્તાયામ્” (ધા.પા.૧૧૧) આ ક્રિયાપદનો અર્થ પણ અસંગત થઈ જશે. “ઘટ ઉત્પન્ન નથી થયો—ઘટ નષ્ટ થઈ ગયો” આમ પણ બોલી નહીં શકાય. તેથી કોઈક ધર્મને સદાતન માનવો પડશે અને ભગવાન સિવાય બીજે કોણ હોઈ શકે? આમ કરતાં અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિ પણ તે ધર્મનું ભગવાન હોવું સિદ્ધ કરશે જ. તેને આધારે ધર્મનું પણ તે જ ન્યાયે ભગવાન હોવું સિદ્ધ થઈ જશે. તેથી જેઓ ભ્રાન્ત બાલકો જેવા ચિન્તકો છે તેઓ વિચારસામર્થ્ય ન હોવાને કારણે જ શબ્દ અને અર્થ બન્ને ની મર્યાદા ઓળંગીને જે ઉત્પત્તિ વિ.નું નિરૂપણ કરે છે તેનું ખંડન આવશ્યક નથી લાગતું. મુરવૈરિ એટલે, મુર દૈત્ય પાપાત્મક છે તેનાં નિરાકરણ માટે જેમ ભગવાનનો આવિર્ભાવ થયો તેમ સર્વત્ર સર્વવસ્તુઓનાં રૂપે સ્વરૂપે તે વસ્તુઓનાં અનુદ્દગમની બાબતમાં દેખાતા દોષોનાં પરિહારમાટે ભગવાનનો ઉદ્દગમ સ્વીકારવો જોઈએ. દુઃખ તો નિર્વૃત્તિનો અભાવ હોવાથી તિરોભાવનાં ફલરૂપે થતો હોય છે તર્કદોષ આવતો નથી.

આમ જો માનવામાં આવે તો કોઈ પણ વસ્તુને પ્રકટ કરનાર સાધનોની અપેક્ષા જ ન રહેવી જોઈએ આવી આશંકાના સમાધાનાર્થે આવિર્ભાવ-તિરોભાવ શક્તિઓ ભગવાનને આધીન હોય છે તેમ જાણાવે છે આવિર્ભાવ ભક્તિ વડે વિ., ભક્તિને કારણે જ ભગવાન આવિર્ભૂત થાય છે. તે આવિર્ભાવ જેની ભક્તિને કારણે થાય તે ભક્તિ જેવી દેશ-કાલ વિ. થી યુક્ત હોય તેનાં તિરોભાવમાં ભગવાન પણ તિરોભૂત થઈ જતાં હોય છે, અવતારકાલમાં આથી જુદો કોઈ પ્રકાર નથી.

અવતરગીતકા :

અન્યેષુ આહ :

કારિકા :

સર્વાકારસ્વરૂપો ભવિષ્યામિ ઈતિ યા હરેઃ ॥

વીક્ષા યથા યતો યેન તથા પ્રાદુર્ભવતિ અજઃ ॥૧૪૧॥

મૃદાદિ ભગવદ્રૂપં ઘટાદ્યાકારસંયુતમ્ ॥

મૂલેચ્છાતસ્ તથા તસ્મિન્ પ્રાદુર્ભાવો હરેઃ તદા ॥

તિરોભાવસ્ તથૈવ સ્યાદ્ રૂપાન્તરવિભેદતઃ ॥૧૪૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

સર્વાકારસ્વરૂપો અનેકવિધ બધા જ સ્વરૂપે ભવિષ્યામિ હું પ્રકટ થાઉં ઈતિ આવો યા જે હરેઃ વીક્ષા ભગવત્સંકલ્પ યથા જેમ યતો જ્યાંથી યેન જેના વડે તથા તેમ (તે) પ્રાદુર્ભવતિ પ્રાદુર્ભૂત થનારો અજઃ અજન્મા ભગવાન (જ હોય છે). મૃદાદિ માટી વિગેરે (જે) ભગવદ્રૂપં ભગવાને ધારણ કરેલાં રૂપો ઘટાદ્યાકારસંયુતં ઘડા વિગેરે આકારોમાં ફરીથી પ્રકટ થઈ જતાં હોય છે. મૂલેચ્છાતસ્ મૂલ ભગવદ્દિચ્છાને કારણે તથા તેમજ તસ્મિન્ તે કારણભૂત વસ્તુમાં પ્રાદુર્ભાવો કાર્યભૂત વસ્તુનો પ્રાદુર્ભાવ થતો હોય છે હરેઃ ભગવાન શ્રીહરિનો તદા ત્યાં (થતો હોય છે). તિરોભાવસ્ તિરોભાવ તથૈવ

પાણ તેમજ સ્યાદ્ થતો હોય છે રૂપાન્તરવિભેદતઃ જુદા-જુદા રૂપોમાં.
ભાવાનુવાદઃ

અન્ય વસ્તુઓનાં પ્રાકર્યમાં અન્ય પ્રકાર હોય છે :

શ્રીહરિની “હું ઘણાં બધાં આકાર ધારણ કરું” એવી ઈચ્છાને કારણે જેવી રીતે જેમાંથી જે કારણે પ્રકટ થવાની ઈચ્છા હોય તે મુજબ અજ ભગવાન્ પ્રકટ થઈ જતાં હોય છે ॥૧૪૧॥

ભગવાને ધારણ કરેલ માટી વિ.નાં રૂપમાંથી ઘડા વિ. આકારો પ્રકટ થાય છે ॥

મૂલ ઈચ્છાને કારણે ત્યાં તેવી રીતે શ્રીહરિનો ત્યારે પ્રાદુર્ભાવ થતો હોય છે ॥

રૂપાન્તરના પ્રભેદે તિરોભાવ પાણ તેમજ થતો હોય છે ॥૧૪૨॥

પ્રકાશ :

સર્વાકારસ્વરૂપેણ ઈતિ. તત્તદાકારસ્વરૂપેણ ઘટપટાઘાકારેણ યસ્મિન્ દેશે યેન પ્રકારેણ યેન સાધનેન યથા આવિભવિચ્છા તથા સર્વં સમ્પાદ્ય આવિભવતિ ઈતિ અર્થઃ. તત્ર નિદર્શનમ્ આહ મૃદાદિ ઈતિ, મૃદિ ઘટાદયો યાવન્તો ભવિષ્યન્તિ તે સર્વે કારણત્વેન વર્તન્તે ઈતિ અંગીકર્તવ્યમ્. અન્યથા, તતઃ પ્રાદુર્ભાવો ન ઉપપદ્યેત. તતઃ સામર્થ્ય ભગવત્ત્વેન સંગચ્છતે. અતો મૃદાદિકં ભગવદ્ગુણમેવ. ઘટાદિકાર્યં ચ તત્રૈવ લીનં તિષ્ઠતિ. તદપિ ભગવદ્ગુણં પ્રપચ્ચસ્થાનીયમ્. તતઃ કિમ્ અતઃ આહ મૂલેચ્છાતઃ ઈતિ, પુરુષોત્તમેચ્છાતઃ. તથા તથૈવ આનુપૂર્વા કાર્યરૂપહરેરેવ પ્રાદુર્ભાવઃ ઈતિ અર્થઃ. યથા નટઃ સહસ્રાણિ રૂપાણિ ગૃહણાતિ ક્રમશઃ તથા અત્રાપિ કટકમુકુટાદયઃ. એવમ્ આવિભાવં નિરૂપ્ય તિરોભાવં નિરૂપયતિ તિરોભાવઃ ઈતિ, ‘તિરોભવિષ્યામિ’ ઈતિ યા ઈચ્છા યથા યેન તથા તત્ર તિરોભવતિ, પરં તત્ર રૂપાન્તરાવિભાવાવશ્યક-ત્વમ્. ઈયાનેવ ભગવતઃ સકાશાત્ પ્રપચ્ચે વિશેષઃ. તત્ર તિરોભાવેન રૂપાન્તરાવિભાવઃ. દાહશોષાદાવપિ રૂપાન્તરમિતિ મતમ્. અથવા સર્વથા

ભગવતા તુલ્યતા. વક્ષ્યતિ ચ અગ્રે “અખણ્ડં કૃષ્ણવત્ સર્વમ્” ઈતિ.

અનુવાદ :

શ્રીહરિની “હું ઘણાં બધાં આકાર ધારણ કરું” વિ., તે-તે આકારસ્વરૂપે એટલે ઘટાકારે કે પટાકારે વિ. જે દેશમાં જેવી રીતે જે સાધનથી જેવા પ્રકારે આવિભૂત થવાની ઈચ્છા તે મુજબ બધું સમ્પાદિત કરીને આવિભાવ થતો હોય છે. તેનો દાખલો છે માટી વિ.નાં અહિં, માટીમાંથી ઘટ વિ. જે કાંઈ પ્રકટ થતાં હોય તેમની પોતાનાં કાર્યરૂપે પ્રકટ થવાથી પૂર્વ કારણમાં કારણરૂપે મોજૂદગી સ્વીકારવી જોઈએ. નહિતો, તેમાંથી પ્રાદુર્ભાવ ઉપપન્ન જ નહિં થાય. ત્યારે તેવું સામર્થ્ય તેમને ભગવદ્રૂપ માનવાથી સંગત થઈ જતો હોય છે. તેથી માટી વિ.ને ભગવદ્રૂપ માનવા જોઈએ. ઘડા વિ. કાર્યો ત્યાં પહેલા લીન હોય છે. આવું પ્રપચ્ચસ્થાનીય રૂપ ભગવાનનું હોય છે. તેથી અન્તર શું પડે તે જાણાવે છે મૂલ ઈચ્છાને કારણે વિ, એટલે પુરુષોત્તમની ઈચ્છાને કારણે. તે મુજબ તેવા ક્રમનાં બંધારણને અનુસરીને કાર્યરૂપી હરિનો જ પ્રાદુર્ભાવ થતો હોય છે. જેવી રીતે નટ હજારો રૂપ ક્રમશઃ ધારણ કરી શકતો હોય છે તેમ અહિંયા શ્રીહરિએ લીધેલ કડા કે મુકુટ વિ. રૂપોની બાબતમાં પાણ જાણી લેવું જોઈએ. આમ આવિભાવનું નિરૂપણ કરીને તિરોભાવનું નિરૂપણ કરે છે રૂપાન્તરના પ્રભેદે તિરોભાવ વિ., ‘તિરોભૂત થઈ જવું’ એવી જે ઈચ્છા જેવી રીતે જે સાધનથી તેવી રીતે તે સાધનથી ત્યાં ત્યારે તિરોભૂત થઈ જતાં હોય છે, પરંતુ જગત્માં એક રૂપે તિરોહિત થતાં બીજે રૂપે અવશ્ય પ્રકટ થઈ જતો હોય છે. ભગવાનની સરખામણીમાં જગતિક રૂપોમાં આટલું અન્તર છે. પ્રપચ્ચમાં એક રૂપનાં તિરોભાવથી બીજા રૂપનો આવિભાવ થઈ જતો હોય છે. કોઈક વસ્તુનું બળી જવું કે શોષાઈ જવું પાણ રૂપાન્તરનાં પ્રકારો છે. અથવા દષ્ટિભેદે ભગવાનની સાથે સર્વથા તુલ્યતા કહી-માની શકાય.

તેથી આગળ જઈને કહેવાનું જ છે “બધું અખંડિત રૂપે શ્રીકૃષ્ણ જ છે”.

કાર્યકોટિમાં છ પ્રકારનાં ભાવવિકાર રૂપો વૃદ્ધિ વિ.નાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન :

અવતરગુણિકા :

વૃદ્ધચાદીનાં સ્વરૂપમ્ આહ :

કારિકા :

વૃદ્ધિર્ વિપરિણામઃ ચ તથા અપક્ષયએવ ચ ॥
 પૂર્વરૂપતિરોભાવો દ્વિતીયસ્ય આદિમઃ તથા ॥૧૪૩॥
 ઉભૌ એકીકૃતૌ લોકે વૃદ્ધચાદિભિર્ ઉદીરિતૌ ॥
 પરિમાણાધિક્યતઃ ચ વૈજ્ઞત્યાદ્ ન્યૂનભાવતઃ ॥૧૪૪॥
 મનશ્ચ અન્નમયં વેદે તદ્ અસ્માકમ્ અથાપિ વા ॥
 પોષિતત્વાત્ તદન્નેન તદ્રૂપેણ ઉપવર્ણ્યતે ॥૧૪૫॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

વૃદ્ધિર્ સજ્જતીય વસ્તુ-આવિર્ભાવરૂપ પ્રવાહનો અધિક પરિમાણ ચ અને વિપરિણામઃ વિજ્ઞતીય વસ્તુપ્રવાહનો રૂપે આવિર્ભાવ તથા તેમજ અપક્ષયએવ સજ્જતીય વસ્તુતિરોભાવરૂપ પ્રવાહની ન્યૂનતા ચ આ બધાં જ પૂર્વરૂપતિરોભાવો કારણતયા અભિમત રૂપનો તિરોભાવ દ્વિતીયસ્ય કાર્યતયા અભિમત રૂપનો આદિમઃ આવિર્ભાવ તથા તેમજ ઉભૌ બન્નેનો એકીકૃતૌ એકીકૃત રૂપ લોકે લોકમાં વૃદ્ધચાદિભિર્ વૃદ્ધિ વિપરિણામ અને અપક્ષય ઉદીરિતૌ રૂપે કહેવાય છે. (એટલે)પરિમાણાધિક્યતઃ અધિક પરિમાણ વૈજ્ઞત્યાદ્ વિજ્ઞતીય પરિણામ ચ અને ન્યૂનભાવતઃ ન્યૂન પરિમાણ (નો વિચાર કરતાં આ ત્રણેય નોખી કોઈ વાત નથી લાગતાં). વેદે વેદમાં મનઃ ચ મન પણ અન્નમયં અન્નાત્મક (વાર્ણવાયું છે) તદ્ તે (વાત) અસ્માકમ્ આપણાં

મનની બાબતમાં છે. અથ અપિ વા અથવા તો તદુપરાંત તદ્ તે મન અન્નેન અન્નથી પોષિતત્વાત્ પોષિત હોવાને કારણે તદ્રૂપેણ અન્નાત્મક રૂપે ઉપવર્ણ્યતેવાર્ણન થયેલું જાણવું.

ભાવાનુવાદ :

વૃદ્ધિ વિપરિણામ તેમજ અપક્ષય પણ ॥
 પૂર્વરૂપનો તિરોભાવ અને બીજા રૂપનો આવિર્ભાવ ॥૧૪૩॥
 આમ બેઉને ભેગા કરીને લોકમાં વૃદ્ધિ વિ. કહેવાતાં હોય છે ॥

પરિણામ સજ્જતીયતા/વિજ્ઞતીયતા અને પરિમાણની અધિકતા/ન્યૂનતા ॥૧૪૪॥
 વેદમાં મનને ‘અન્નમય’ કહેવામાં આવ્યું છે તે આપણું મન. તેમજ ॥
 અન્નથી પોષિત હોવાને કારણે મનને અન્નમય પદાર્થ તરીકે વર્ણવાતું હોય છે ॥૧૪૫॥

પ્રકાશ :

વૃદ્ધિઃ ઈતિ દ્વાભ્યામ્, વૃદ્ધો અગ્નિમરૂપં પરિમાણતો અધિકમ્. અપક્ષયે ન્યૂનમ્. વિપરિણામે વિજ્ઞતીયમ્ ઈતિ વિશેષઃ. એવં કાર્યરૂપં નિરૂપ્ય વેદવિરોધપરિહારાર્થમ્ આહ મનશ્ચ અન્નમયમ્ ઈતિ, “અન્નમયં હિ સૌમ્ય! મનઃ, આપોમયઃ પ્રાણઃ, તેજોમયી વાગ્” (છાન્દો.ઉપ.દ્વાપાઠ) ઈતિ શ્રુતેઃ. અત્રચ અહંકારકાર્યત્વેન મનો નિરૂપિતમ્. તત્ર સિદ્ધાન્તદયં વેદનિરૂપણપ્રકારાદ્ અવગમ્યતે. તદ્ આહ તદ્ અસ્માકમ્ ઈતિ. અથવા પચ્ચદશોપવાસાઃ કારિતેતિ અન્નેન પોષણમેવ અભિપ્રેતમ્.

અનુવાદ :

વૃદ્ધિ વિ.નું સ્વરૂપ જણાવે છે : વૃદ્ધિ વિ. બે કારિકાઓમાં, વૃદ્ધિમાં આગળનું રૂપ પરિમાણમાં અધિક બની જતું હોય છે તેમજ

અપક્ષયમાં ન્યૂન. વિપરિણામ તે કારણવિજ્ઞતીય કાર્યનો આવિભાવિ. એમ કાર્યરૂપનું નિરૂપણ કરીને વેદમાં જોમ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું તેનાં કરતા આ પ્રકાર વિરુદ્ધ નથી તે દર્શાવવા કહે છે મનને અન્નમય વિ., “મન અન્નમય હોય છે, પ્રાણ જલમય હોય છે અને વાણી તેજોમય હોય છે” (છાન્દો.ઉપ.દાપાઠ) આમ શ્રુતિમાં કહેવાયું છે. જ્યારેકે અહિં અહંકારનાં કાર્યરૂપે મન પ્રતિપાદિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. તે આ વેદોક્ત પ્રતિપાદન સાથે વિરોધાભાસ નથી પણ બે રીતની રજુઆત છે. તે જણાવે છે તે આપાણું કહીને. અથવા પંદર ઉપવાસ કરવાનાં ઉપદેશને કારણે અન્નથી મળતું પોષણ જ અભિપ્રેત છે.

પ્રમેયનાં પ્રતિપાદનનાં ઉપસંહારરૂપે :

અવતરણિકા :

એવં સર્વત્ર પ્રકારભેદે સમાધાનમ્ અતિદિશતિ :

કારિકા :

એવં સૃષ્ટિપ્રભેદેષુ કલ્પેષુ ચ તથૈવ ચ ॥
પ્રકારભેદાઃ દોષાય ન ભવન્તિ તદિચ્છયા ॥૧૪૬॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

એવં આમ સૃષ્ટિપ્રભેદેષુ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની બાબતમાં જુદી-જુદી રીતે મળતાં કલ્પેષુ પ્રકારોનાં નિરૂપણમાં ચ અને તથૈવ તેમજ પ્રકારભેદાઃ સ્વરૂપવાર્ણનનાં ભેદો ચ પણ દોષાય દોષરૂપ ન ભવન્તિ થતાં નથી તદિચ્છયા તેવી ભગવદિચ્છાને કારણે.

ભાવાનુવાદ :

એમ સૃષ્ટિનાં વિવિધ પ્રભેદો અને તેમજ કલ્પો ॥

ને આધારે કોઈ પણ એક પદાર્થ કે ઘટના નાં ભગવાનની તેવી ઈચ્છાને કારણે અનેક પ્રકારો શક્ય હોવાથી આ રજુઆતમાં દોષ કોઈ દેખાતો નથી ॥૧૪૬॥

પ્રકાશ :

એવમ્ ઈતિ, અનેકથા ભગવાન્ કાર્ય કરોતીતિ સૃષ્ટિભેદાનામ્ ઉક્તત્વાત્ તથા વા સમાધાનમ્.

અનુવાદ :

આમ દરેક બાબતમાં પ્રકારભેદને આધારે સમાધાન કરી શકાતો હોવાનો અતિદેશ : એમ વિ., ભગવાન્ કોઈ પણ કાર્ય અનેક પ્રકારે સમ્પન્ન કરતા હોવાથી સૃષ્ટિભેદો વાર્ણવાયા છે તેથી પણ અલ્પબુદ્ધિવશ સ્ફુરિત થતા દોષોનું સમાધાન શક્ય છે જ.

વેદ વિ. શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદિત ઉપર જણાવેલ પ્રમેયનાં સ્વરૂપની બાબતમાં પ્રત્યક્ષ વિ. પ્રમાણોને કારણે ઉભા થતાં વિરોધાભાસનાં પરિહારનો પ્રકાર :

અવતરણિકા :

એવં પ્રમેયં નિરૂપ્ય પ્રત્યક્ષબાધનિરાકરણાર્થ લૌકિકપ્રત્યક્ષાદેઃ અપ્રમાણત્વમ્ આહ :

કારિકા :

ઈન્દ્રિયાણાં પ્રમાણત્વં સત્ત્વયોગાદ્ ન ચ અન્યથા ॥
સત્ત્વસ્ય તારતમ્યેન યાથાર્થ વસ્તુનઃ સ્ફુરેત્ ॥
અતઃ પ્રમાણગણના લોકેષુ ન વિચાર્યંતે ॥૧૪૭॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ઈન્દ્રિયાણાં ઈન્દ્રિયોનું પ્રમાણત્વં પ્રમાણ હોવું સત્ત્વયોગાદ્

તેમનાં સાત્ત્વિક અવસ્થા હોય તો જ છે નય નહીં કે અન્યથા બીજી કોઈ રીતે સત્ત્વસ્ય સત્ત્વગુણ (પણ) તારતમ્યેન તરતમભાવે એટલે કે એક જ પ્રમાણમાં હોતું નથી તેથી (ઈન્દ્રિયોમાં અનુભવાતી વસ્તુનઃ વસ્તુઓની યાથાર્થ્ય યથાર્થતા (પણ તે મુજબ) સ્ફુરેત્ સ્ફુરિત થતી હોય છે અતઃ તેથી લોકેષુ લોકમાં પ્રમાણગણના પ્રમાણોની ગણના ન નથી વિચાર્યતે વિચારાતી.

ભાવાનુવાદઃ

સત્ત્વગુણનાં સહયોગ વિના ઈન્દ્રિયો પોતે પ્રમાણિક જ્ઞાનોપકરણ બની નથી શકતી ॥

સત્ત્વગુણનાં તારતમ્ય મુજબ વસ્તુઓની યાથાર્થતા સ્ફુરિત થતી હોય છે ॥

તેથી લોકમાં કેટલા પ્રમાણો હોય છે તેની ગણના કરવામાં આવી નથી ॥૧૪૭॥

પ્રકાશઃ

ઈન્દ્રિયાણામ્ ઈતિ, સત્ત્વસહિતા બુદ્ધિઃ પ્રમાણમ્. સત્ત્વપ્રવૃદ્ધૌ અન્તઃકરણં પ્રમિતિં જનયતિ. “સત્ત્વાત્ સંજયતે જ્ઞાનમ્” (ભગ.ગીતા.૧૪-૧૭) ઈતિ. અન્યથા સત્ત્વલયે સૈવ સામગ્રી ભ્રમં જનયતિ. અતો અન્યવ્યતિરેકાભ્યાં સત્ત્વમેવ પ્રમાણમ્. તત્કાર્યમેવ પ્રમાણિકમ્. રજસ્તુ વ્યાવહારિકમ્. તમસ્તુ અપ્રમાણમેવ. અતો અન્યમિશ્રણે તારતમ્યેન વસ્તુયાથાત્મ્યસ્ફુરણમ્. અતો લોકે ચક્ષુષઃ કદાચિત્ પ્રમાણ્યં કદાચિદ્ ન ઈતિ વ્યવસ્થાભાવાત્ લોકેન પ્રમાણગણના નૈયાયિકાદિભિરિવ ન અસ્માભિઃ કૃતા.

અનુવાદઃ

એમ પ્રમેયનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું પ્રત્યક્ષ દ્વારા થતાં બાધનું નિરાકરણ માટે લૌકિક પ્રત્યક્ષ વિ.ની અપ્રમાણતા દરસાવી રહ્યા

છે : ઈન્દ્રિયો વિ., બુદ્ધિમાં સત્ત્વગુણનાં ઉદ્રેક કે સહયોગ ને કારણે જ પ્રામાણિક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય છે. સાત્ત્વિક ગુણની વૃદ્ધિ થાય તો જ અન્તઃકરણ પ્રામાણિક જ્ઞાન પ્રકટ કરી શકે “સાત્ત્વિક ગુણને કારણે જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે” (ભગ.ગીતા.૧૪૧૭) આમ કહેવાયું છે. કેમકે જે સાત્ત્વિક ગુણનો બુદ્ધિમાં ઘટારો થાત નહિ તો સાત્ત્વિક ગુણનો લય થઈ જાય તો પ્રામાણિક જ્ઞાનનાં ઉપકરણો જ અપ્રામાણિક ભ્રાન્તિજ્ઞાન પ્રકટ કરતાં થઈ જાય છે. તેથી જ્ઞાનજનક ઉપકરણોને સાત્ત્વિક ગુણનો સહયોગ મળે તો પ્રામાણિક જ્ઞાન અન્વિત થાય અને ન મળે તો પ્રામાણિક જ્ઞાનનો વ્યતિરેક એટલે અશક્યતા ને કારણે સત્ત્વગુણને જ પ્રમાણ માનવામાં આવે છે. અને તેનાં પરિણામે થતું જ્ઞાન પ્રામાણિક હોય છે. રજ્જેગુણનાં પરિણામે પ્રકટ થતું વ્યાવહારિક એટલે વ્યવહાર પૂરતુ પ્રામાણિક હોય છે. તમોગુણને કારણે પ્રકટ થતું જ્ઞાન અપ્રામાણિક જ હોય છે. તેથી સત્ત્વગુણ સાથે રજ્જેગુણ કે તમોગુણ નાં મિશ્રણને કારણે પ્રકટ થતા જ્ઞાનમાં વસ્તુ ભેવી હોય તેનાં કરતા તારતમ્ય પ્રકટ થઈ જતું હોય છે. તેથી લોકમાં નેત્રો ક્યારેક સાચી તો ક્યારેક ખોટી પણ માહિતી આપતાં હોવાથી કોઈક નિશ્ચિત વ્યવસ્થા જળવાતી ન હોવાથી નૈયાયિકોની જેમ લૌકિક પ્રમાણોની ગણનાની આ રજુઆતમાં દરકાર નથી.

અવતરણિકાઃ

વ્યવહારાર્થં કર્તવ્યા ઈતિ ચેત્ ન ઈતિ આહઃ

કારિકાઃ

વ્યવહારઃ સન્નિપાતો ગુણાનાં સ ચ લૌકિકઃ ॥

શાસ્ત્રસિદ્ધેઃ પૂર્વસિદ્ધઃ પ્રાણિમાત્રસ્ય સર્વતઃ ॥૧૪૮॥

તસ્ય ત્રિવિધરૂપત્વાદ્ નામમાત્રેણ સા પ્રમા ॥

તસ્માદ્ વેદાદિરેવ અત્ર પ્રમાણં તચ્ચ કીર્તિતમ્ ॥૧૪૯॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

વ્યવહાર: લોકવ્યવહાર ગુણોનાં સાત્ત્વિક રાજસ અને તામસ ગુણોની સન્નિપાતો ભેજસેજ હોય છે. સ તે ચ પાણ લૌકિક: લૌકિક હોવાને કારણે પ્રાણિમાત્રસ્ય પ્રાણિમાત્રને શાસ્ત્રસિદ્ધે: વસ્તુઓના શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ સમજાય તેનાં પૂર્વસિદ્ધ: પેલલાં અનુભવાતો હોય છે સર્વત: બધી રીતે તસ્ય તે લોકવ્યવહાર ત્રિવિધરૂપત્વાદ ત્રિગુણાત્મક હોવાથી સા તે લૌકિક અનુભૂતિ નામમાત્રેણ નામ લેવા પૂરતી જ પ્રમા પ્રામાણિક હોય છે. તસ્માદ તેથી વેદાદિરેવ વેદ વિ. શાસ્ત્રો જ અત્ર આ સિદ્ધાન્તમાં પ્રમાણ પ્રામાણિક માનવામાં આવ્યા છે તચ્ચ અને તેવું કીર્તિતમ્ કહેવાયેલું છે.

ભાવાનુવાદ :

પ્રકૃતિનાં સાત્ત્વિક રાજસ અને તામસ ગુણોનાં સન્નિપાતને કારણે નભતો વ્યવહાર તો લૌકિક છે ॥

શાસ્ત્રને કારણે વસ્તુ કે કર્મ નાં સાચા સ્વરૂપ જાણાય તેનાં પહેલા વસ્તુ કે કર્મ ની બાબતમાં નભતો વ્યવહાર તો લોકસિદ્ધ હોઈ મનુષ્ય સિવાયનાં પાણ પ્રાણિમાત્રને અવગત હોય જ છે; એમાં કહેવા જેવું કશું હોતું નથી ॥૧૪૮॥

તે ત્રિગુણાત્મક હોવાથી તેમનું પ્રામાણિક હોવું કહેવા પૂરતું જ છે ॥

તેથી લોકસિદ્ધ વસ્તુ કે ક્રિયા ઓની બાબતમાં ભ્રહ્મવાદી દષ્ટિકોણ મુજબ સાચું સ્વરૂપ તો વેદ વિ. શાસ્ત્રોને આધારે જ સ્ફુટ થતું હોવાથી તે શાસ્ત્રોને જ પ્રમાણ તરીકે આલેખવામાં આવ્યા છે ॥૧૪૯॥

પ્રકાશ :

વ્યવહાર: સન્નિપાત: ઈતિ, નહિ સન્નિપાતકાર્ય પ્રામાણિકમ્, તર્હિ શાસ્ત્રીયમપિ સન્નિપાતકાર્ય ભવિષ્યતિ ઈતિ આશંક્ય આહ સચ લૌકિક: ઈતિ, ઔપધાદ જાયમાનો ભાવો ન સન્નિપાતકાર્યમ્, અત:

શાસ્ત્રસિદ્ધે: પૂર્વસિદ્ધએવ સન્નિપાત: . લૌકિકત્વં જ્ઞાયતિ પ્રાણિમાત્રસ્ય સર્વત: ઈતિ, સર્વપ્રાણિસાધારણો ભાવો વ્યવહારો લૌકિકએવ. તત્રાપિ સદ્-અસદ્ભેદા: સન્તિ ઈતિ આહ તસ્ય ત્રિવિધરૂપત્વાદ ઈતિ. ઉપસંહરતિ તસ્માદ ઈતિ. વેદસ્યેવ, વેદાદિરેવ પ્રામાણ્યાત્, તદ્દનુસારેણૈવ પ્રમેયસ્ય નિરૂપિતત્વાદ લૌકિકવિરોધાભાવાત્ ચ સર્વ સુસ્થમ્.

અનુવાદ :

છતાંય વ્યવહાર નભાવવા કરવી તો જોઈએ આમ કોઈ આગ્રહ કરે તો તેનો જવાબ આમ છે : ગુણોનાં સન્નિપાતને કારણે નભતો વ્યવહાર વિ., સન્નિપાતને કારણે પ્રકટ થતાં પ્રભાવ કે દૃશ્ય ને પ્રામાણિક ન માની શકાય. ત્યારે તો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પાણ લોકવ્યવહારમાં ગુણસન્નિપાતમૂલક એટલે કે જ્ઞાનની જે લોકસિદ્ધ પ્રક્રિયા છે તેનાથી પ્રકટ થતું હોવાથી અપ્રામાણિક સિદ્ધ થશે આ શંકાનું સમાધાન કરે છે વ્યવહાર તો લૌકિક છે આમ કહીને, ઔપધિને કારણે પડતા પ્રભાવને વાતપિત્તકરૂનાં સન્નિપાતનું કાર્ય ન માની શકાય. તેથી શાસ્ત્રને કારણે વસ્તુ કે કર્મ નાં સાચા સ્વરૂપ જાણાય તેનાં પહેલાં સિદ્ધ જે ગુણોનાં સન્નિપાતને કારણે નભતો વ્યવહાર તો લૌકિક જ હોય છે તે જણાવે છે પ્રાણિમાત્ર વિ., બધાં જ પ્રાણિઓમાં સાધારણ રીતે અનુભવાતો સ્વરૂપ કે સ્વભાવ લૌકિક વ્યવહાર રૂપ છે. તે આ લૌકિક વ્યવહારમાં પાણ સદ્-અસદ્નો વિવેક તો રાખી જ શકાય તે ત્રિગુણાત્મક હોવાથી કહીને. ઉપસંહાર રૂપે કહે છે તેથી લોકસિદ્ધ વિ. વેદનું જ એટલે કે વેદ વિ. શાસ્ત્રોનું જ પ્રામાણ્ય માન્ય હોવાથી તે મુજબ અહિં પ્રમેયનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તેથી લૌકિક પ્રમાણોનાં વિરોધનો આ રજુઆતમાં પ્રસંગ જ ઉભો નથી.

.....

આમ પ્રમેયનાં પ્રતિપાદન બાદ પોતાનાં મતપ્રમાણે સાધન અને ફળ નાં પ્રતિપાદન કરવામાં ઉપયોગી માર્ગનાં સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે છે :

અવતરણિકા :

... સર્વમેવ માર્ગમ્ ઉપપાદ્યતિ :

કારિકા :

વિશિષ્ટરૂપં વેદાર્થઃ ફલં પ્રેમ ચ સાધનમ્ ॥
તત્સાધનં નવવિધા ભક્તિઃ તત્પ્રતિપાદિકા ॥૨૨૦॥
ગીતા સંક્ષેપતઃ તસ્યા વક્તા સ્વયમ્ અભૂદ્ હરિઃ ॥
તદ્વિસ્તારો ભાગવતં સર્વનિર્ગયપૂર્વકમ્ ॥
વ્યાસઃ સમાધિના સર્વમ્ આહ કૃષ્ણોક્તમ્ આદિતઃ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

વિશિષ્ટરૂપં ક્રિયા અને જ્ઞાન શક્તિથી વિશિષ્ટ વેદાર્થઃ વેદપ્રતિપાદ્ય અર્થને ફલં ફળ માનવામાં આવ્યું છે ચ અને પ્રેમ તેના માટે સ્નેહ (તે તેને)સાધનં પ્રાપ્તિનું સાધન હોય છે તત્સાધનં તે પ્રેમ પ્રકટ થવાનું સાધન નવવિધા શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ વિ નવધા ભક્તિઃ તેને ભજવું છે તત્પ્રતિપાદિકા તે ભક્તિનું પ્રતિપાદન સંક્ષેપતઃ સંક્ષેપમાં ગીતા ભગવદ્ગીતામાં મળે છે તસ્યા તેનાં વક્તા ઉપદેશક સ્વયમ્ પોતે હરિઃ પુરુષોત્તમ શ્રીહરિ અભૂદ્ બન્યા છે તદ્વિસ્તારો તે ભગવદ્ગીતાનો વિસ્તાર ભાગવતં શ્રીભાગવત મહાપુરાણ છે (જેમાં) કૃષ્ણોક્તં ભગવદ્ગીતામાં ઉપદેશેલી સર્વ બધી વાતો સર્વનિર્ગયપૂર્વકં બધી બાબતોનાં ખુલાસા સાથે સમાધિના સમાધિભાષાદ્વારા આદિતઃ શ્રીભાગવતનાં પ્રારંભથી જ વ્યાસઃ મહર્ષિ વેદવ્યાસે આહ કહી દીધો છે.

ભાવાનુવાદ :

વેદપ્રતિપાદ્ય વિશેષશક્તિરૂપ કર્મ અને જ્ઞાન થી વિશિષ્ટ શક્તિમાન્ ભગવાન્ પોતે આ માર્ગમાં ફળરૂપે માન્ય છે અને તેમની પ્રાપ્તિનું સાધન પ્રેમ છે ॥

તે પ્રેમનું સાધન નવધા ભક્તિ બનતી હોય છે જેનું

પ્રતિપાદન ॥૨૨૦॥

ગીતામાં સંક્ષેપમાં કરવામાં આવ્યું છે કે જેનાં વક્તા પોતે ભગવાન્ શ્રીહરિ બન્યા છે ॥

તે ભગવદ્ગીતાનાં વિસ્તારરૂપી ભાગવતમાં બધી જ બાબતનાં ખુલાસા મળી રહે છે ॥

જે આરંભમાં ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણે પોતાની ગીતામાં કહ્યું તેનું જ મહર્ષિ વ્યાસે સમાધિમાં જેઈને આમાં વાર્ણન કર્યું છે ॥

પ્રકાશ :

વિશિષ્ટરૂપમ્ ઇત્યાદિના, એતન્માર્ગદ્વયં પ્રોક્તમ્ ઇત્યન્તેન. અત્ર પ્રમેયં વિશિષ્ટરૂપમ્. યસ્ય એકૈકો અંશઃ કાણ્ડદ્વયેન પ્રતિપાદ્યતે સ જ્ઞાનક્રિયોભયયુતઃ સએવ ચ ફલમ્. તત્રાપિ સાધનં ચ પ્રેમેવ. તત્સાધનં નવવિધા ભક્તિઃ. શ્રવાણાદિવ્યતિરેકેણ સંસ્કારવશાત્ ફલકામનયા વા જયમાના પ્રીતિઃ ગૌણી સ્યાત્. શ્રવાણાદીનાં સાધનત્વે પ્રમાણં ગીતા “ભક્ત્યાતુ અનન્યયા શક્યઃ” (ભગ.ગીતા.૧૧/૫૪) ઇતિ સાધનસાધ્યરૂપામ્ એકીકૃત્ય આહ. ગીતાયાઅપિ પ્રામાણ્યં, ફલવાક્યાત્, કૃષ્ણસ્ય ફલરૂપત્વં પરમાનન્દરૂપત્વાત્ પુરુષોત્તમત્વાત્ ચ. ગીતાર્થ સન્દિગ્ધં મત્વા વિસ્તરેણ કથનાર્થ ભાગવતં તેનેવ રૂપાન્તરેણ કૃતમ્.

અનુવાદ :

... સમગ્ર માર્ગનું ઉપપાદન કરવા કહે છે : વિશિષ્ટ શક્તિમાન્ વિગેરેથી શરુઆત કરીને, આવા બે માર્ગો કહેવામાં આવ્યા છે ત્યાં સુધી. આ માર્ગમાં પ્રમેય ક્રિયાશક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિ ઓથી વિશિષ્ટ છે. જે ક્રિયાજ્ઞાનરૂપી શક્તિઓથી વિશિષ્ટ ભગવાન્ની એક-એક શક્તિ વેદનાં પૂર્વ અને ઉત્તર કાંડોમાં વાર્ણવાયેલી છે તે બન્ને જ્ઞાન અને ક્રિયા રૂપી શક્તિવાળા ભગવાન્ને આ માર્ગમાં ફળરૂપે માન્ય કરવામાં આવ્યા છે. તેવા ભગવાન્ને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો સાધનરૂપે પ્રેમને માન્ય રાખવામાં આવ્યું છે. તે ભગવત્પ્રેમ જો સંપાદન કરવું

હોય તો ભગવાનની નવધા ભક્તિ કરવી જોઈએ. કેમકે શ્રવાણ કીર્તન સ્મરણ આદિ ઉપાયો વિના પ્રકટ ફક્ત ધરનાં સંસ્કાર કે કોઈક ફળો મેળવવાની કામનાઓને કારણે થતી પ્રીતિ ગૌણી બની જશે. શ્રવાણો વિ. સાધન હોય છે તેમાં પ્રમાણ ગીતા નું “મને અનન્ય ભક્તિને કારણે જ આવી રીતે જાણી કે જોઈ શકાય છે” (ભગ.ગીતા.૧૧૧૫૪) આ વચન પ્રમાણ છે. આમાં સાધનરૂપા નવધા અને સાધ્યરૂપા પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનાં એકીકૃત રૂપને પોતાની પ્રાપ્તિનાં અનન્યસાધન તરીકે વર્ણવામાં આવ્યું છે. ભગવદ્ગીતાનાં વચનનું પ્રમાણ હોવું તે સાક્ષાત્ ફળરૂપ ભગવાનના સ્વમુખથી ઉચ્ચરેલ વચન હોવાને કારણે છે. શ્રીકૃષ્ણ પોતે ફળરૂપ છે પરમાનન્દ સ્વરૂપ હોવાને કારણે અને પુરુષોત્તમ હોવાને કારણે પણ. ગીતાનાં પ્રતિપાદ્ય અર્થમાં કોઈક જાતનો સંદેહ કોઈને પણ ન થાય તેથી પોતે મહર્ષિ વેદવ્યાસનું રૂપ ધારણ કરીને તેનો વિસ્તાર ભાગવત રૂપે કર્યો.

.....

આપણાં માર્ગમાં વેદાદિ શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ કોઈ પણ પ્રમાણ પ્રમેય સાધન કે ફળ સ્વીકારવામાં નથી આવ્યા તે બાબતની પ્રતિજ્ઞા કરતાં સ્વમાર્ગીય સાધનાનું પ્રતિપાદન :

અવતરણિકા :

નનુ એવં પાપણ્ડાનામપિ વચનાનિ ભવન્તિ ઈતિ આશંક્ય આહ :

કારિકા :

વિરુદ્ધકરણં ન અસ્તિ પ્રક્રિયા ન વિરુદ્ધ્યતે ॥
કલ્પિતૈરેવ બાધઃ સ્યાદ્ અવોચામ પ્રમાણતામ્ ॥૨૨૫॥
સર્વથા ચેદ્ હરિકૃપા ન ભવિષ્યતિ યસ્ય હિ ॥
તસ્ય સર્વમ્ અશક્યં સ્યાદ્ માર્ગે અસ્મિન્ સુતરામપિ ॥૨૨૬॥

કૃપાયુક્તસ્યતુ યથા સિદ્ધચેત્ કારણમ્ ઉચ્યતે ॥
કૃષ્ણસેવાપરં વીક્ષ્ય દમ્ભાદિરહિતં નરમ્ ॥
શ્રીભાગવતતત્ત્વજ્ઞં ભજેદ્ જિજ્ઞાસુઃ આદરાત્ ॥૨૨૭॥
તદભાવે સ્વયં વાપિ મૂર્તિ કૃત્વા હરેઃ ક્વચિત્ ॥
પરિચર્યા સદા કુર્યાત્ તદ્દૂપં તત્ર ચ સ્થિતમ્ ॥૨૨૮॥
સાકારવ્યાપકત્વાત્ ચ મન્ત્રસ્યાપિ વિધાનતઃ ॥
શ્રીકૃષ્ણં પૂજ્યેદ્ ભક્ત્યા યથાલબ્ધોપચારકૈઃ ॥૨૨૯॥
યથા સુન્દરતાં યાતિ વસ્ત્રૈઃ આભરાગૈરપિ ॥
અલંકુર્વાત સપ્રેમ તથા સ્થાનપુરઃસરમ્ ॥૨૩૦॥
ભાર્યાદિઃ અનુકૂલઃ ચેત્ કાર્યેદ્ ભગવત્ક્રિયામ્ ॥
ઉદાસીને સ્વયં કુર્યાત્ પ્રતિકૂલે ગૃહં ત્યજેત્ ॥
તત્યાગે દૂષણં નાસ્તિ યતો વિષ્ણુપરાશ્મુખાઃ ॥૨૩૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

વિરુદ્ધકરણં શ્રુતિ વિ. શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ કોઈ આચરણ કરવાનું ન અસ્તિ નથી પ્રક્રિયા સિદ્ધાન્ત કે કર્તવ્ય ની પ્રક્રિયા (પણ) વિરુદ્ધ્યતે ન વિરુદ્ધ નથી. બાધઃ શ્રુતિ વિ. મતનો બાધ (તો) કલ્પિતૈરેવ કોઈ કલ્પિત પ્રક્રિયાને કારણે જ સ્યાદ્ થઈ શકે પ્રમાણતાં આ પ્રક્રિયાની પ્રામાણિકતા તો અવોચામ જણાવવામાં આવી જ છે. યસ્યહિ જ્ઞેના ઉપર ખરેખર હરિકૃપા ભગવાનની કૃપા ચેદ્ જે સર્વથા કોઈ પણ રીતે ન નજ ભવિષ્યતિ થવાની હોય તો તસ્ય તેનાંમાટે સર્વમ્ બધું જ અશક્યં અશક્ય સ્યાદ્ બની જશે અસ્મિન્ આ માર્ગે માર્ગમાં સુતરામપિ ચોક્કસ જ (પણ) કૃપાયુક્તસ્યતુ જે કોઈનાં ઉપર કૃપાવૃષ્ટિ થઈ હોય તો યથા જ્ઞેમ સિદ્ધચેત્ (આ માર્ગમાં તે) સિદ્ધ થાય તેવું કારણમ્ કારણ ઉચ્યતે દેખાડવા માંગીએ છીએ : નરં જે પુરુષ કૃષ્ણસેવાપરં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં પરાયાણ હોય વીક્ષ્ય તેવું જોઈને=ચકાસીને દમ્ભાદિરહિતં તે દંભ વિગેરે ન કરતો હોય (તે પણ ચકાસીને અને) શ્રીભાગવતતત્ત્વજ્ઞં

શ્રીમદ્ભાગવતનાં મર્મનો જાણકાર હોય (તે પણ ચક્રાસીને) જિજ્ઞાસુઃ જોને આ માર્ગની માહીતિ મેળવવી હોય તેને (આવા ગુરુની) ભજ્વેદ આદરાત્ આદરપૂર્વક ભજ્વેદ ઉપાસના કરવી જોઈએ. તદભાવે જો આવો ગુરુ દેખાતો ન હોય તો સ્વયં પોતે વાપિ પણ અથવા હરેઃ મૂર્તિ ભગવાન્ શ્રીહરિની મૂર્તિ કૃત્વા પધરાવીને ક્વચિત્ ક્યાંક યોગ્ય સ્થલે પરિચર્યા પરિચર્યા સેવા સદા હમેશાં કુર્યાત્ કરવી જોઈએ (કેમકે) તદ્દૂપં ભગવાનનું રૂપ તો તત્ર ચ તે ભગવન્મૂર્તિમાં પણ સ્થિતં વિદ્યમાન હોય જ છે સાકારવ્યાપકત્વાત્ ભગવાનનાં સાકાર અને વ્યાપક હોવાને કારણે ચ અને મન્ત્રસ્યાપિ તેવાં મંત્રોનાં પણ વિધાનતઃ વિધાન શાસ્ત્રોમાં મળતાં હોવાને કારણે. શ્રીકૃષ્ણં શ્રીકૃષ્ણની ભક્ત્યા ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજયેદ્ પૂજા કરવી જોઈએ યથાલબ્ધોપચારકેઃ સહજ રીતે કાંઈ પૂજનોપયોગી પદાર્થો પોતાને ઉપલબ્ધ હોય તેનાંથી યથા જોમ કરતાં સુન્દરતાં ભગવન્મૂર્તિની સુંદરતા યાતિ વધારી શકાતી હોય (દા.તા.)વસ્ત્રેઃ વસ્ત્રોથી આભરાગૈરપિ કે આભૂષણોથી પણ અલંકુર્વાતિ ભગવન્મૂર્તિને શાણગારવી સપ્રેમ પ્રેમપૂર્વક તથા તેમજ સ્થાનપુરઃસરં જે સ્થાનપર બિરાજમાન હોય તે સ્થાનને પણ શાણગારીને. ભાર્યાદિઃ પત્ની વિગેરે પરિજનો ચેદ્ જે અનુકૂલઃ પોતાની ભગવત્સેવાની ભાવનામાં અનુકૂલ હોય તો (તેમનાથી) ભગવત્ક્રિયાં ભગવત્સેવા સંબન્ધી કાર્યો કારયેદ્ કરાવી લેવા (પણ જો તેઓ) ઉદાસીને રુચિ ન ધરાવતા હોય તો સ્વયં પોતે કુર્યાત્ કરવા (અને જો તેઓ) પ્રતિકૂલે પ્રતિકૂલ બની કનડગત ઉભી કરતા હોય તો ગૃહં ધરનો ત્યજેત્ ત્યાગ કરવો. તત્ત્યાગે તેવાઓનાં ત્યાગમાં કાંઈ દૂષણં દોષ નાસ્તિ નથી યતો કેમકે (તેઓ) વિષ્ણુપરાસ્મુખાઃ વિષ્ણુથી પરાસ્મુખ છે.

ભાવાનુવાદઃ

વેદાદિ શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ કોઈ કામ કરવાનું અહિં કહેવામાં આવ્યું નથી કે નથી તે શાસ્ત્રોની પ્રક્રિયાથી વિરુદ્ધ કોઈ પ્રક્રિયા

સમજવામાં આવી છે ॥

કલ્પનાનાં આધારે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું હોય તો વેદાદિ શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ જવાને કારણે શાસ્ત્રથી બાધ શક્ય અને જ્યારેકે અમે તો દરેક-દરેક વાતમાં વેદાદિ શાસ્ત્રોનાં વચનોને આધારે જ પ્રમાણ પ્રમેય સાધન કે ફળ નું સ્વરૂપ દેખાડેલું છે ॥૨૨૫॥

તે છતાંય જો બધી રીતે ભગવત્કૃપાથી વંચિત જ હોય તો ॥

તેને માટે આ માર્ગ પણ સાવ અશક્ય જ બની જશે ॥૨૨૬॥ તેથી અહિં જો કાંઈ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે ફક્ત જોનાં ઉપર ભગવત્કૃપા વરસી હોય તેને જ ગળે ઉતરી શકે કે અમલમાં લાવી શકે છે ॥

જો પોતે શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં પરાયાણ હોય, તે શ્રીકૃષ્ણની સેવા પણ દંભ લોભ કે કીર્તિ ને માટે ન કરતો હોય ॥

શ્રીભાગવતનાં મર્મનો પણ જાણકાર હોય તેવા પુરુષને જિજ્ઞાસુ સાધકે જોઈ કે શોધી ને પહેલાં આદરપૂર્વક ગુરુ બનાવવા જોઈએ ॥૨૨૭॥

જો તેવો પુરુષ મળતો ન હોય તો જાતે પણ ભગવાન્ શ્રીહરિની મૂર્તિને પોતાની ભજનીય બનાવીને ક્યાંક ॥

તેની પરિચર્યા સદા કરવી જોઈએ. કેમકે શ્રીહરિ પોતાનાં રૂપ સાથે ત્યાં વિદ્યમાન હોય જ છે ॥૨૨૮॥

આમાં હેતુ આ કે ભગવાન્ પોતે સાકાર પણ હોય છે અને વ્યાપક પણ. તદ્દુપરાંત ભગવાનની મૂર્તિની આરાધનામાટે મંત્રો પણ શાસ્ત્રોમાં મળતાં હોવાથી ॥

જો દ્રવ્ય કે સામગ્રી પોતાની પાસે સહજ રીતે ઉપલબ્ધ હોય તેનાં વડે ભક્તિભાવપૂર્વક ભગવન્મૂર્તિનું ભજન કરવું જોઈએ ॥૨૨૯॥

જોમકે વસ્ત્રો કે આભૂષણો વિગેરેથી તે ભગવન્મૂર્તિનાં દર્શન સૌન્દર્યયુક્ત અને તેમ તેને ॥

અને તેનાં બિરાજવાનાં સ્થાનને પણ પ્રેમપૂર્વક શાણગારીને ॥૨૩૦॥

ઘરમાં પત્ની વિગેરે અનુકૂલ હોય તો તેમનો પાણ સેવામાં સહકાર લઈને ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ ॥

તેઓ જે આમાં ઉદાસીનતા દેખાડતા હોય તો પોતાનાંથી જે થઈ શકે તે મુજબ ભગવત્સેવા કરતાં અને જે વિરોધ કરતા હોય તો તેમનો ત્યાગ કરીને પાણ પોતે ભગવત્સેવા નભાવી જોઈએ ॥

ભગવત્સેવામાં વિરોધીભાવ રાખનારા પારિવારિક જનોનાં ત્યાગ કરવામાં કોઈ દોષ લાગતો નથી તેઓ વિષ્ણુપરાશ્મુખ હોવાથી ॥૨૩૧॥

પ્રકાશ :

વિરુદ્ધકારણં ન અસ્તિ ઈતિ, ન અત્ર શ્રુતિસ્મૃતિવિરુદ્ધાચારો નાપિ પ્રમેયં વેદવિરુદ્ધમ્, અતો ન અત્ર વિરુદ્ધસંભાવનાપિ...

પરમ્ અત્ર સર્વેષાં ન ફલમુખાધિકારઃ કિન્તુ યેષુ ભગવત્કૃપા, કૃપાપરિજ્ઞાનં ચ માર્ગરુચ્યા નિશ્ચીયતે. તત્ર આદિતઃ સાધનાનિ આહ કૃષ્ણસેવાપરમ્ ઈતિ, યોહિ ગુરુઃ સેવામ્ ઉપદેશ્યતિ સ સ્વયં ચેત્તામ્ ઉત્તમાં જનીયાત્ તદા કથં ન સ્વયં કુર્યાદિતિ સેવાપરએવ ગુરુઃ. તત્રાપિ નિમિત્તાનિ વારયતિ દમ્ભાદિરહિતમ્ ઈતિ. સેવા ચ પ્રમાણમૂલેવ પુરુષાર્થપર્યવસાયિની, અન્યથા મનસિ અન્યદ્ વિધાય અન્યથા કરાણે ન ફલસિદ્ધિઃ ઈતિ અભિપ્રાયેણ આહ શ્રીભાગવતતત્ત્વજ્ઞમ્ ઈતિ. જિજ્ઞાસુઃ નતુ કીતુકાઘાવિષ્ટઃ. ભજનં સર્વભાવેન તદા તદુક્તપ્રકારેણ ભગવત્સેવા કર્તવ્યા. સચ દુર્લભઈતિ તેનાપિ વક્તવ્યં પ્રકારમ્ આહ તદભાવે ઈતિ. ક્વચિદ્ દેશવિશેષે સત્પરિપન્થિનામ્ અભાવયુક્તે હરેઃ મૂર્તિ કૃત્વા ભજન્ત્ અયમેવ અસ્ય માર્ગસ્ય પ્રકારઃ ઉત્તમઃ.

યદ્ મૂર્તી કૃતં સર્વં ભગવતિ કૃતં ભવતિ. તત્ર મૂર્તેઃ ભગવત્ત્વં ત્રેધા નિરૂપયતિ : “તદ્રૂપમ્ ઈતિ, વસ્તુવિચારે સર્વસ્યાપિ ભગવદ્રૂપત્વાદ્ વિશેષસ્તુ અયમ્ “એનમ્ ઉદ્ધરિષ્યામિ” ઈતિ તદા મૃદાદેઃ પ્રાદુર્ભૂતો,

ભક્તિમાર્ગાનુસારેણ આહ ^૨તત્ર ચ સ્થિતમ્ ઈતિ, મૂર્તી સ્થિતં પરં યત્ર હસ્તઃ તત્ર હસ્તઃ, તત્તદવયવેષુ તત્તદવયવાઃ ઈતિ, તત્ર હેતુઃ વ્યાપકં સાકારં બ્રહ્મ ઈત્યતઃ સર્વે કટકાઘુપચારાઃ ભગવદવયવેષુ સાક્ષાન્કૃતાઃ ભવન્તિ, ^૩ઉપાસનામાર્ગાનુસારેણાપિ મૂર્તિવિવ ભગવદ્ભજનં ભવતિ ઈતિ આહ મન્ત્રસ્યાપિ વિધાનતઃ ઈતિ...તત્રાપિ ભક્તિમાર્ગાનુસારેણ ઉપચારાઃ મુખ્યાઃ ઈતિ આહ યથા સુન્દરતાં યાતિ ઈતિ. સપ્રેમ ઈતિ અનુદેગાર્થમ્... ભાર્યાદિકં ગૃહં, વિષ્ણુપરાશ્મુખાઃ ભાર્યાદયો અન્યથા પરિત્યાગે દોષએવ...

અનુવાદ :

અહિં જે કોઈકને આવી શંકા થાય કે ભીતરખાને હકીકતમાં વેદાદિ શાસ્ત્રનો વિરોધી પાખંડી લોકો પાણ આવી જ રીતે બોલતા હોય છે આનો નિર્ધાર કેમ કરવો! :વેદાદિ શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધવિ., આ માર્ગમાં શ્રુતિ કે સ્મૃતિ થી વિરુદ્ધ આચરણ કરવાની કોઈ વાત નથી કે નથી વેદવિરુદ્ધ કોઈ પ્રમેય ને માન્ય કરવામાં આવ્યું, આથી વેદાદિ શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ જવાની સંભાવના કોઈ છે જ નહિં...

તે છતાંય આ માર્ગમાં દરેક વ્યક્તિનું ફળમુખ અધિકાર હોતો નથી કેમકે તે તો જેના ઉપર ભગવત્કૃપા હોય તેનો જ ફળમુખ અધિકાર હોય છે. તે ભગવત્કૃપાનું સાચું નિર્ધારણ આ માર્ગમાં જેને રુચિ હોય તેને આધારે કલ્પી શકાય. તેથી આરંભથી છેવટ સુધીનાં બધા સાધનો સમજવવા કહે છે જે પોતે શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં પરાયાણ વિ., કેમકે જેને આપણે ગુરુ તરીકે માન્ય રાખીને ભગવત્સેવાનો ઉપદેશ મેળવવા માંગતા હોઈએ તે જે સ્વયં તે ભગવત્સેવાને હૃદયથી ઉત્તમ માનતો હોય તો પોતે કેમ ન કરે? તેથી સહુથી પહેલું સાધન શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં પરાયાણ એવા ગુરુને શોધવાનું હોય છે. તે ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્ય પુરુષ પાણ પાછો જુદાં-જુદાં જ કોઈ હેતુથી ભગવત્સેવા કરતો હોય તે શક્ય હોવાથી તેવાના પરિહારમાટે કહે

છે દંભ લોભ કે કીર્તિ ને માટે ન કરતો હોય તેવો. આ શ્રીકૃષ્ણની સેવા પણ ભાગવત વિગેરે પ્રમાણો મુજબ હોય તો જ પુરુષાર્થરૂપે માન્ય થઈ શકે, નહિં તો મનની ભીતર કોઈક બીજી જ ધારણાઓ રાખીને કરનારાઓની ભગવત્સેવા ક્યારે પણ સફળ થતી નથી તેથી કહે છે શ્રીભાગવતનાં મર્મનો પણ જાગ્રકાર હોય તેવા પુરુષને. જિજ્ઞાસુ સાધક હોવો જોઈએ કેવલ કૌતુક વિ. જોવાનો શોખીન નહિં. ભજન એટલે સર્વભાવથી ત્યાર પછી ગુરુએ ઉપદેશેલ પ્રકારે ભગવત્સેવા કરવી જોઈએ. એવો ગુરુ જો મળતો ન હોય તો શું કરવું તે સમજાવે છે જો તેવો પુરુષ મળતો ન હોય તો જાતે પણ વિ. ક્યાંક એટલે એવા દેશ કે ઠેકાણે જ્યાં સન્માર્ગ ઉપર ચાલવા માગતા લોકોમાટે વિરોધી માનસિકતા ધરાવનાર માણસો રહેતા ન હોય ભગવાન્ શ્રીહરિની મૂર્તિને પોતાની ભજનીય બનાવીને ભજનમાં પ્રવૃત્ત થઈ જવું. આ માર્ગમાં આ પ્રકાર ઉત્તમ છે.

જે કાંઈ ભગવન્મૂર્તિની સેવાસામગ્રીમાં વિનિયોગ કરવામાં આવતો હોય તે બધું સાક્ષાદ્ ભગવાન્ની સેવામાં વિનિયુક્ત થયેલ ધારવું જોઈએ. કેમકે ભગવન્મૂર્તિનું ભગવાન્ હોવું ત્રણ પ્રકારે નિરૂપિત થઈ શકે : ^૧ શ્રીહરિ પોતાનાં રૂપ સાથે ત્યાં વિદ્યમાન હોય જ છે એટલે, સૃષ્ટિની વાસ્તવિકતાનાં વિચારે આ સૃષ્ટિનાં તમામ પદાર્થો પોતે ભગવાને જ લીધેલાં જુદાં-જુદાં રૂપો છે છતાંય ભગવન્મૂર્તિની વિશિષ્ટતા આ કે “આ જીવનો મારે આ રૂપદ્વારા ઉદ્ધાર કરવો છે તેવા સંકલ્પ સાથેનો રૂપ ભગવન્મૂર્તિ બને છે” તેથી ત્યારે માટી શિલા ધાતુ વિગેરેમાં પણ ભગવાન્ની દિવ્યતા પ્રકટ થતી હોય છે, તદ્દુપરાંત ભક્તિમાર્ગ મુજબ પણ ^૨ ભગવન્મૂર્તિમાં ભગવાન્ પ્રકટ થતાં હોય છે એટલે, પોતાની મૂર્તિમાં પ્રકટ થયેલ હોવા ઉપરાંત જ્યાં મૂર્તિનો હસ્ત હોય ત્યાં ભગવાન્ના સાક્ષાત્ શ્રીહસ્ત પ્રકટ થતો હોય છે, એટલે પોતાની મૂર્તિનાં તે-તે અવયવોમાં ભગવાન્નાં સાક્ષાત્ તે-તે અવયવો પ્રકટ થતાં હોય છે, તેમાં હેતુ આ કે

ભગવાન્ પોતે સાકાર પણ હોય છે અને વ્યાપક પણ બ્રહ્મ હોવાથી બધાં જ ઉપચારો કડા-કંઠાભરણ વિગેરે ઉપચારો પોતે ભગવાન્નાં તે-તે સાક્ષાદ્ અવયવોમાં ધરાવેલ સમજવા જોઈએ, ^૩ ઉપાસનામાર્ગ મુજબ પણ ભગવાન્નું ભજન તેમની મૂર્તિનાં રૂપે કરી શકાતું હોય છે તે જાણાવે છે મૂર્તિની આરાધનામાટે મંત્રો પણ શાસ્ત્રોમાં વિ...

પૂજામાર્ગને અન્તર્ગત સેવોપચાર કરવામાં પણ ભક્તિમાર્ગને પ્રમુખતયા અનુસરવું આવશ્યક છે વસ્ત્રો કે આભૂષાગો વિગેરેથી તે ભગવન્મૂર્તિનાં દર્શન સૌન્દર્યયુક્ત બને તેમ . પ્રેમપૂર્વક કહેવાનો અભિપ્રાય સેવોપચાર કરતાં સેવાકર્તાને ઉદ્દેગ ન થાય પણ સહજભાવથી કરી શકાય... ઘરમાં પત્ની વિગેરે અનુકૂલ હોય તો તેમનો પણ સેવામાં સહકાર લઈને ભગવાન્ની સેવા કરવી, કેમકે વિષ્ણુથી વિમુખ પત્ની વિગેરેનાં ત્યાગમાં દોષ નથી અન્યથા તેમનો ત્યાગ દોષરૂપ હોય છે...

કારિકા :

યદ્-યદ્ ઈષ્ટતમં લોકે યચ્ચ અતિપ્રિયમ્ આત્મનઃ ॥૨૩૬॥
 યેન સ્યાદ્ નિર્વૃત્તિઃ ચિત્તે તત્ કૃષ્ણે સાધયેદ્ ધ્રુવમ્ ॥
 સ્વયં પરિચરેદ્ ભક્ત્યા વસ્ત્રપ્રજ્ઞાલનાદિભિઃ ॥
 એકકાલં દ્વિકાલં વા ત્રિકાલં વાપિ પૂજયેત્ ॥૨૩૭॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

યદ્-યદ્ જે કાંઈ ઈષ્ટતમં પૂજ જ અભિલષિત હોય લોકે લોકમાં યત્ ચ અને જે આત્મનઃ પોતાને અતિપ્રિયમ્ અતિશય પ્રિય હોય યેન જેને ભગવત્સેવામાટે ઉપયોગમાં લેતાં ચિત્તે ચિત્તમાં નિર્વૃત્તિઃ સન્તોષ-શાન્તિ સ્યાદ્ અનુભવાતી હોય તત્ તે બધી વસ્તુઓને

કૃષ્ણે પોતાને માંથે બિરાજતી શ્રીકૃષ્ણમૂર્તિની સેવામાં ધ્રુવં નિશ્ચિતપણે સાધયેદ્ વાપરવી જોઈયે. સ્વયં પોતે ભક્ત્યા ભક્તિપૂર્વક પરિચરેદ્ પ્રભુની પરિચર્યા કરવી (દા.ત.) વસ્ત્રપ્રક્ષાલનાદિભિઃ પ્રભુ વસ્ત્રો ધોવા વિગેરે એકકાલં એક વખત સવારે વા અથવા દિકાલં બન્ને વખત સવારે-બપોરે વા અથવા તો ત્રિકાલં સવારે-બપોરે-સાંજે ત્રણેય વખત અપિ પણ પૂજયેત્ ભગવદર્ચન કરી શકાય.

ભાવાનુવાદ :

જે-જે લોકમાં અભીષ્ટ ગાગાતું હોય જે-જે પોતાને અતિપ્રિય હોય ॥૨૩૬॥

જે પદાર્થ કે વસ્તુ ને ભગવત્સેવામાં વાપરવામાં આવતાં ચિત્ત પ્રસન્ન-પ્રસન્ન થઈ જતું હોય તે બધી વસ્તુ કે સામગ્રી નો શ્રીકૃષ્ણની સેવામાટે ચોક્કસ વિનિયોગ કરવો જોઈએ ॥

ભગવન્મૂર્તિની સેવામાં વપરાતાં વસ્ત્રો કે પાત્રો નું પ્રક્ષાલન વિગેરે પોતે ભક્તિભાવપૂર્વક કરવું જોઈએ ॥

દિવસમાં એક વખત, બે વખત કે ત્રણ વખત પણ ભગવત્પૂજન કરી શકાય છે ॥૨૩૭॥

પ્રકાશ :

ભગવત્સેવાયામપિ ક્વિદં ન સમર્પયેત્. તત્ ક્વિદં ત્રિવિધં ભવતિ : ૧.લોકક્લિષ્ટમ્ ૨.આત્મક્લિષ્ટં ૩.ચિત્તક્લિષ્ટં ચ ઈતિ. અતો અક્લિષ્ટં નિરૂપ્યતે લોકે યદ્-યદ્ ઈષ્ટતમમ્ આમ્રદ્રાક્ષાદિ, આત્મનો અત્યન્તં પ્રિયં દુઃખાદિ, સન્માર્ગોપાર્જિતં ન અન્યેષાં ભાગરૂપમ્, ચિરકાલમનોરથચિન્તિતં અન્તઃકરાગપ્રિયં, તેનેવ ચિત્તનિર્વૃત્તિઃ ઈતરનિષેધાર્થમ્ એતદ્ ઉક્તમ્. સેવા મુખ્યા નતુ પૂજેતિ મન્ત્રમાત્રપૂજપરો ન ભવેદ્ ઈતિ આહ સ્વયં પરિચરેદ્ ઈતિ. ધર્માર્થતાં વ્યવર્તયતિ ભક્ત્યા ઈતિ. વસ્ત્રપ્રક્ષાલનમ્ અતિબહિરંગમ્ ઈતિ તદ્દ્વક્ષણમ્. પ્રધાનાવૃત્તી અંગાનિ આવર્તન્તઈતિ પ્રધાનાવૃત્તિમ્ આહ એકકાલમ્ ઈતિ અનેન બહુકાલમપિ પૂજનં નિરૂપિતમ્.

અનુવાદ :

ભગવત્સેવા કરનારને આ કાળજી રાખવી જોઈએ કે સેવામાં ફ્લેશ આપનારી સામગ્રીનો સમર્પણ કે ઉપયોગ તે ન કરે. તે ફ્લેશ ત્રણ પ્રકારે પ્રકટ થઈ શકે : ૧.લોકમાં કોઈ પદાર્થ ફ્લેશ આપનારો માનવામાં આવતો હોય ૨.પોતાને ફ્લેશ આપનારો હોય ૩.ચિત્તમાં જોને મેળવવામાટે ફ્લેશ પ્રકટ થતો હોય. તેથી અફ્લેશપ્રદનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે જે-જે લોકમાં અભીષ્ટ ગાગાતું હોય કેરી કે દ્રાક્ષ વિ. ફળો, જે-જે પોતાને અતિપ્રિય હોય લાગતું હોય દુગ્ધ વિ., જે વસ્તુ સેવાકર્તાએ પોતે સન્માર્ગથી મેળવેલી હોય કે જોનાં ઉપર બીજા કોઈનો હક્કનો દાવો ન હોય, ચિરકાલથી જોની બાબતમાં ભગવાનને સમર્પિત કરવાનો મનોરથ ધારી રાખ્યો હોય તેવી વસ્તુનો ભગવત્સેવામાં વિનિયોગ કરતા તે ચિત્તને પ્રસન્ન કરનાર નિવડે છે. આ વિધાન આવી રીતે ન કરતાં બીજી કોઈ રીતનાં પદાર્થો ને ભગવત્સેવામાં નિષિદ્ધ ઠરાવવામાં આવ્યા છે. પ્રમુખ તો સેવા છે નહિં કે પૂજનો કર્મકાણ્ડ તેથી મન્ત્રો બોલીને મૂર્તિને કાંઈક અર્પિત કરી દેતાં કામ પતી ગયું એમ ન ધારી લેવું તે જાણાવે છે પોતે ભક્તિપૂર્વક કરવું ઈતિ. ધર્માનુષ્ઠાનની ફક્ત કર્તવ્યબુદ્ધિથી નહિ પણ ભક્તિભાવપૂર્વક ઈતિ. સેવામાં વપરાતાં વસ્ત્રો કે પાત્રો નું પ્રક્ષાલન વિગેરે આ કાર્યો ભગવત્સેવાનાં અતિશય બહિરંગ પાસા હોવાથી સંકલિત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રમુખ જે ભગવન્મૂર્તિની સાક્ષાત્ સેવા તે અંગીનાં પુનઃ-પુનઃ અનુષ્ઠાન કરવાં જતાં અંગભૂત એવા વસ્ત્રપ્રક્ષાલન વિ. જેવા સેવાનાં અંગભૂત કાર્યોનું પુનઃ-પુનઃ અનુષ્ઠાન સાહજીક રીતે કરવું જ પડતું હોય છે તેથી સાક્ષાદ્ ભગવત્સેવા રૂપી પ્રધાન કર્મનું પુનઃ-પુનઃ આવર્તન કરવાનું જાણાવે છે દિવસમાં એક વખત, બે વખત કે ત્રણ વખત પણ એટલે આથી ભગવત્પૂજન ગમે તેટલાં વધારે કાલ સુધી પણ કરી શકાય તે નિરૂપિત થયું.

અવતરણિકા :

ઉપસંહરતિ :

કારિકા :

એતત્ સર્વ પ્રયત્નેન ગૃહસ્થસ્ય પ્રકીર્તિતમ્ ॥

અન્યેષાં સંભવેત્ તુ સ્યાદ્ યતેઃ પર્યટનં વરમ્ ॥૨૪૬॥

^૧ વિશ્લેષાદ્ અથવા ^૨ અશક્ત્યા ^૩ પ્રતિબંધાદપિ ક્વચિત્ ॥

^૪ અત્યાગ્રહપ્રવેશે વા ^૫ પરપીડાદિસમ્ભવે ॥

તીર્થપર્યટનં શ્રેષ્ઠં સર્વેષાં વર્ણિનાં તથા ॥૨૪૭॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ગૃહસ્થસ્ય ગૃહસ્થનાં માટે એતત્ આ સર્વ બધા કર્તવ્યો પ્રયત્નેન પ્રયત્નપૂર્વક પ્રકીર્તિતમ્ નભાવવામાટે કહેવામાં આવ્યા છે. અન્યેષાં જેઓ ગૃહસ્થ ન હોય તેવાઓએ સંભવેત્ શક્ય હોય તુ તો સ્યાદ્ અવશ્ય નભાવવા. યતેઃ સંન્યાસીઓમાટે (તો) પર્યટનં કોઈક એક સ્થળમાં કામી વસવાટ કર્યા વિના પર્યટન કરવું વરં શ્રેયસ્કર હોય છે. (પરન્તુ જે ભગવત્સેવા કરવા જતાં સતત) ^૧ વિશ્લેષાદ્ ચિત્તમાં વિશ્લેષ થતું હોય અથવા અથવા તો ^૨ અશક્ત્યાકોઈક કારણે સેવા કરવામાટે સામર્થ્ય ન હોય તો ક્વચિત્ ક્યાંક (કોઈક સેવા કરનારને) ^૩ પ્રતિબંધાદપિ (કોઈક વડીલ) પ્રતિબંધ કરતા હોય તો વા અથવા તો ^૪ અત્યાગ્રહપ્રવેશે ક્યારેક ચોક્કસ પ્રકારે જ સેવા કરવાનો અત્યાગ્રહ હૃદયમાં બંધાઈ ગયો હોય તો (અથવા તો) ^૫ પરપીડાદિસમ્ભવે આપણી ભગવત્સેવાને કારણે અકારણ કોઈકે પીડા આપવામાં આવતી હોય તો તીર્થપર્યટનં (ગૃહસ્થોમાટે પણ) તીર્થપર્યટનમાં તત્પર થવું શ્રેષ્ઠં શ્રેયસ્કર (થાશે). (કેમકે) સર્વેષાં સહુ વર્ણિનાં બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય કે શૂદ્રો માટે તથા તેમ તીર્થપર્યટન શ્રેયસ્કર હોય છે.

ભાવાનુવાદ :

આ બધું પ્રયત્નપૂર્વક ગૃહસ્થને અનુલક્ષીને ઉપદેશ આપવામાં

આવ્યો છે ॥

જેઓ ગૃહસ્થ ન હોય તેવા સંન્યાસીમાટે તો નિરંતર પર્યટન જ સારો ઉપાય હોય છે ॥૨૪૬॥

^૧ અથવા ગૃહસ્થને જે ભગવત્સેવામાં નિરંતર વિશ્લેષ પડતો હોય અથવા ^૨ શારીરિક અસામર્થ્ય હોય તો ^૩ ક્યારેક કોઈકને કારણે પ્રતિબંધ કરવામાં આવતો હોય તો ॥

^૪ અથવા કોઈક પ્રકારનો અત્યાગ્રહ હૃદયમાં બંધાઈ ગયો હોય તો ^૫ અથવા પોતાની ભગવત્સેવા બીજાને કોઈક પીડા થતી હોય તો ॥

બધાં જ વર્ણો કે આશ્રમો માટે તીર્થપર્યટન સહુથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે ॥૨૪૭॥

પ્રકાશ :

એતત્ સર્વમ્ ઈતિ. ગૃહસ્થસ્ય એતદ્ મુખ્યમ્. એવં કુર્વન્ સકુટુમ્બો ભગવત્સાયુજ્યમ્ અશ્નુતે. બ્રહ્મચારિપ્રભૃતીનામપિ સેવકસાધનસમ્પત્તૌ એતત્ કર્તવ્યમ્. અન્યથા અન્યએવ ઉપાયઃ... ^૧ વિશ્લેષાદ્ ઈતિ, સ્વતઃ પ્રવૃત્તિરહિતાનિ ઈન્દ્રિયાણિ ભલાદ્ ભગવતિ યોજ્યમાનાનિ વિશ્લેષં જનયન્તિ વિગ્રહકર્ષિતાનિ, ^૨ જરયા વ્યાધિભિઃ વા યદા શક્યભાવો, ^૩ લોકાઃ વા પ્રતિબંધં કુર્વન્તિ, ^૪ સ્વસ્ય વા પરમઃ આગ્રહઃ ઉત્પદ્યતે યેન તમસિ પ્રવિષ્ઠો ભગવન્તં ન સ્મરતિ, ^૫ લોકાનાં વા પીડાં કુર્ચાત્, તત્ર પૂજા ત્યક્તવ્યા. તદા અન્યત્રાપિ તથાત્વે પરદેશે શૂન્યદેવાલયે પૂજા વિધેયા. તત્રાપિ દોષસમ્ભવે તીર્થપર્યટનં કર્તવ્યં, પાપાનાં પ્રતિબંધકરૂપાણાં નાશાય, તદા યત્રૈવ ગત્વા સેવા સમ્પત્સ્યતે તત્રૈવ સેવા કર્તવ્યા. સ્વતન્ત્રતયા તીર્થાટનપ્રકારમ્ આહ સર્વેષામ્ ઈતિ.

અનુવાદ :

ઉપસંહાર કરતા કહે છે : ગૃહસ્થને માટે આને પ્રધાન કર્તવ્ય તરીકે કહેવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકારને નભાવનાર પોતાનાં કુટુંબ સાથે ભગવત્સાયુજ્યનો લાભ પામી શકે છે. બ્રહ્મચારી વિ. પણ જે ગૃહસ્થોની

માફક પોતાનેમાટે સેવકકર્મચારી નભાવી શક્તા હોય તો આમ કરી શકે અન્યથા બીજો ઉપાય દોખાણો... "ભગવત્સેવામાં નિરંતર વિક્ષેપ પડતો હોય વિ., જે ઈન્દ્રિયોની સ્વાભાવિક વૃત્તિ ભગવાન્ તરફ વળતી ન હોય અને પરણે લગામ તાણીને તેમને ભગવત્સેવામાં જોડવામાં આવતાં વિક્ષેપ પ્રકટ થતો જ હોય છે, ^૨વૃદ્ધાવસ્થા કે માંદગી ને કારણે પણ ક્યારેક ઈચ્છા હોય તો પણ સામર્થ્ય રહી જતું નથી, ^૩બીજા જોઓનો હુકમ આપણા ઉપર ચાલતો હોય તેઓ ક્યારેક કનડગત ઉભી કરતાં હોય છે, ^૪અથવા તો પોતે સેવા કરનારની ભીતર ક્યારેક એવા પરમ આગ્રહ ઉત્પન્ન થઈ જતાં હોય છે કે તામસભાવને કારણે તે સેવા કરવા છતાંય ભગવાનનું અનુસંધાન જાળવી નથી શકતો, ^૫અથવા તો પોતાની ભગવત્સેવાનો પ્રકાર ક્યારેક બીજાઓ માટે પીડાદાયક બની જતો હોય છે. આવી કપરી સ્થિતિમાં ભગવત્સેવાપૂજનો પરિત્યાગ ધરમાં કરી દેવો જોઈએ. અને જે અન્યત્ર પણ ક્યાંક કરવા જતાં આવી જ કનડગતો સામે આવી હોય તો ત્યારે પરદેશમાં કે કોઈક ઉજાડ મંદિર કે ખંડર વિ. માં કરવાનો પ્રયાસ કરવો. અને ત્યાં પણ આવા દોષો પીછો ન છોડતા હોય તો તીર્થપર્યટન કરવું, કનડગત ઉભી કરનારાં પાપોનાં નાશમાટે, ત્યારે જે કોઈ સ્થળ ઉપર કરી શકાતી હોય ત્યાં જઈને ભગવત્સેવા કરવી. સ્વતન્ત્રતયા તીર્થયાત્રાનો પ્રકાર સમજાવવા કહે છે બધાં જ વાગ્યો કે આશ્રમો માટે તીર્થપર્યટન સહુથી શ્રેષ્ઠ વિ.

.....

અવતરણિકા :

...પૂર્વાધિકારકયાભાવે તૃતીયં પક્ષમ્ આહ :

કારિકા :

અથવા સર્વદા શાસ્ત્રં શ્રીભાગવતમ્ આદરાત્ ॥
પઠનીયં પ્રયત્નેન સર્વહેતુવિવર્જિતમ્ ॥૨૫૩॥

વૃત્યર્થ નેવ યુચ્ચત પ્રાણૈઃ કૃષ્ણગતૈરપિ ॥
તદભાવે યથૈવ સ્યાત્ તથા નિર્વાહમ્ આચરેત્ ॥
ત્રયાણાં યેન કેનાપિ ભજન્ કૃષ્ણમ્ અવાપ્નુયાત્ ॥૨૫૪॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

અથવા અથવા જે તીર્થયાત્રા કરતા રહેવા કોઈ સમર્થ ન હોય શ્રીભાગવતં શાસ્ત્રં શ્રીભાગવતશાસ્ત્રનું સર્વદા નિત્ય-નિયમથી આદરાત્ આદરપૂર્વક (અને) પ્રયત્નેન પ્રયત્નપૂર્વક પઠનીયં પાઠ કરવો જોઈએ (પરન્તુ) સર્વહેતુવિવર્જિતં કોઈ પણ કામના મનમાં રાખીને નહિં. વૃત્યર્થ પોતાની આજીવિકા માટે તો નેવ યુચ્ચત ક્યારેપણ શ્રીભાગવતનો ઉપયોગ નજ કરવો જોઈએ, પ્રાણૈઃ પ્રાણ કૃષ્ણગતૈરપિ કંઠમાં આવીને અટકી ગયા હોય તો પણ નહીંજ. તદભાવે ભાગવતનો આજીવિકાર્થ ઉપયોગ કર્યા વિના યથૈવ જેમ પણ સ્યાત્ શક્ય હોય તથા તેમ નિર્વાહમ્ પોતાનો નિર્વાહ આચરેત્ ચલાવવો. ત્રયાણાં આ ત્રણેય ૧.ભગવત્સેવા ૨.તીર્થયાત્રા અને ૩.ભાગવતપઠનપાઠન માંથી યેન જે કેનાપિ કોઈ પ્રકારે ભજન્ ભજન કરવાથી કૃષ્ણમ્ શ્રીકૃષ્ણને અવાપ્નુયાત્ મેળવી શકાય છે.

ભાવાનુવાદ :

અથવા આદરપૂર્વક હંમેશાં શ્રીભાગવતશાસ્ત્રનું ॥

પ્રયત્નપૂર્વક કોઈ પણ પ્રકારનાં હેતુ વિના પઠન કરવામાં પરાયાણ રહેવું જોઈએ ॥૨૫૩॥

પોતાની આજીવિકાને માટે તો ક્યારે પણ શ્રીભાગવતનો દુરુપયોગ કરવો જોઈએ નહિ. આપણાં કંઠમાં પ્રાણ આવીને અટક્યા હોય તો પણ ॥

તે વિના જે કોઈ પ્રકારે પોતાનો નિભાવ થતો હોય તે કરી લેવો જોઈએ ॥

આમ ત્રણ ઉપાયોમાંથી કોઈ પણ એક ઉપાયને

અપનાવનારાનું ભગવદ્ભજન સફળ થઈ શકે છે ॥૨૫૪॥

પ્રકાશ :

અથવા ઈતિ, બાહ્યાભ્યન્તરભેદેન રૂપે ભેદદ્વયં મતં નામ્નિ ચ
એકં તતઃ ત્રેધા ભક્તિમાર્ગો નિરૂપિતઃ.

અનુવાદ :

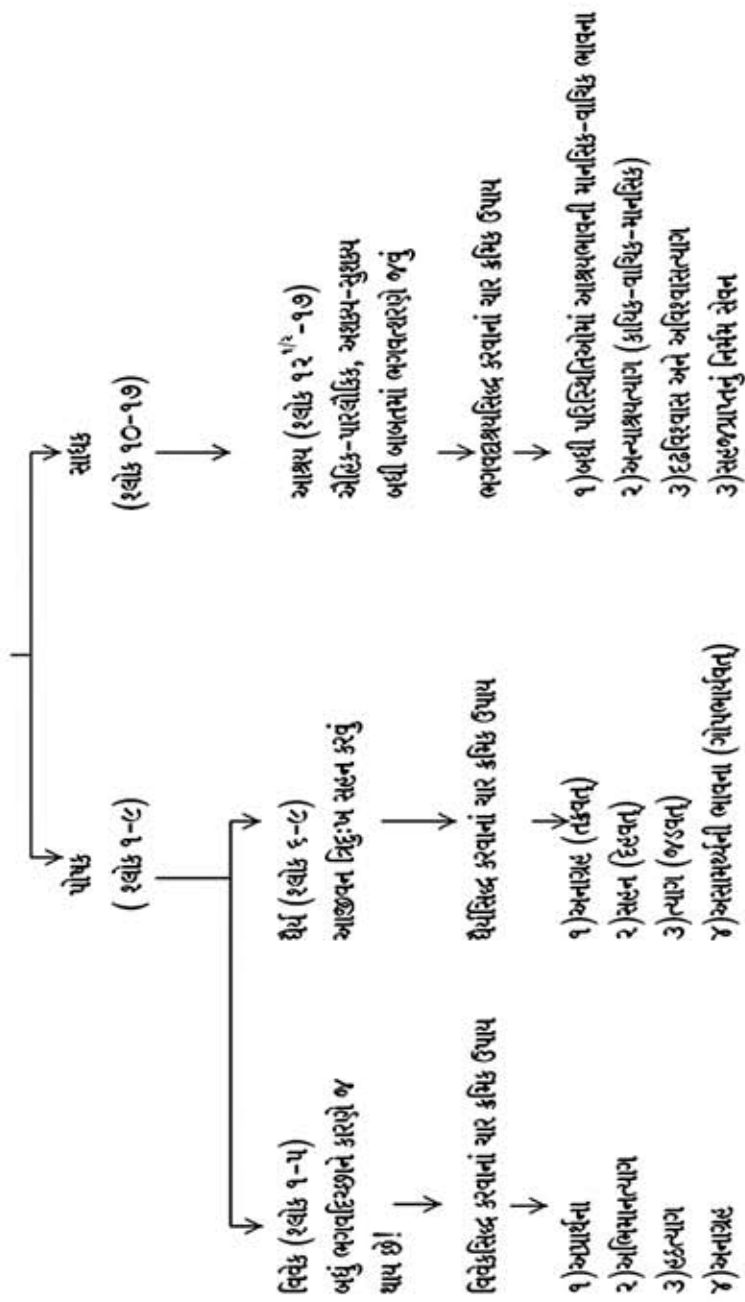
...પહેલા જાણાવેલ બે પ્રકારો શક્ય ન હોય તો ત્રીજો પણ
પક્ષ જાણાવે છે : અથવા એટલે, ભગવદ્રૂપનાં બાહ્ય અને આભ્યન્તર
નાં પ્રભેદે ભજનનાં બે પ્રકાર થાય છે. તેમજ ત્રીજો પ્રકાર રૂપભજન
નહિ પણ ભગવન્નામભજનનો છે. આમ ભક્તિમાર્ગનાં સરવાળે
ત્રણ પ્રકારોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

॥ षोडशग्रन्थान्तर्गत ॥

१. विवेकधैर्याश्रय
२. नवसत्त्व
३. सिद्धान्तमुक्तावली
४. भक्तिवर्धिनी

શરણગતિ
(ભગવન્માહાત્મ્યબોધની સાથે નિઃસાધનતા / નિઃસાધતાની ભાવના)
શરણધર્મ

॥ શ્રીરઘુનાથચરણવિરચિતદીપિકોપેતઃ ॥

વિવેકધૈર્યાશ્રયઃ
(શરણાગત્યુપદેશપરઃ)

॥ શ્રીરઘુનાથચરણવિરચિત દીપિકા સાથે ॥
(શ્રીકૃષ્ણશરણાગતિનો ઉપદેશ)

દીપિકામંગલાચરણઃ

સ્વગોકુલપરિત્રાણસમ્ભ્રમણ ઉદ્ધૃતાચલમ્ ॥
કીડદ્-ગોપાંગનાપાંગ-સંગિ-ગોપાલમ્ આશ્રયે ॥૧॥
મન્માનસે અસ્તુ સતતં શ્રીવિઠલ-પદામ્બુજમ્ ॥
સંસારભય-ભીતાનાં યત્સ્મૃતિર્ ભયનાશિની ॥૨॥

પોતાનાં ગોકુલની રક્ષા કરવા તાકીદે ગોવર્ધન પર્વતને ઉપાડી લેનાર ॥

ગોપીજનોનાં નયનોનાં કોર જોનાં ઉપર નિરન્તર રમતા હોય એવા ગોપાલનો મને આશરો છે ॥૧॥

શ્રીવિઠલનાં ચરણકમળનું અનુસંધાન મારા મનમાં સદા-સર્વદા બન્યું રહે ॥

જે ચરણકમળોનાં સ્મરણને કારણે સંસારનાં ભયથી ત્રસ્ત લોકોને તેવા ભયથી મુક્ત થતાં હોય છે ॥૨॥

અવતરણિકાઃ

અથ ભગવન્માર્ગપ્રવૃત્તાનામ્ એકાન્તિકભક્તાનાં ભક્તિં સિસાધયિ-
પૂણાં તત્સાધનોપાયાન્ વિવેકધૈર્યાશ્રયાન્ સ્વસ્વાસાધારણલક્ષણલક્ષિતાન્
વિવેકતુમ્ આદૌ તાન્ અસાધારણસ્વશબ્દેન નિર્દેશન્તિઃ

કારિકા :

વિવેકધૈર્યે સતતં રક્ષાગીયે તથાશ્રયઃ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

વિવેક-ધૈર્યે = વિવેક અને ધૈર્ય સતતં = સતત રક્ષાગીયે = રક્ષણ કરવા યોગ્ય છે. તથા = તથા આશ્રયઃ = આશ્રય (રક્ષાગીયઃ = રક્ષણ કરવા યોગ્ય છે).

ભાવાનુવાદ :

વિવેક-ધૈર્યની રક્ષા સતત કરવી જોઈએ, તેમજ આશ્રયની પાણી ॥

દીપિકા :

રક્ષાગીયે સ્વીકાર્યે. તત્ર વિવેકાદયઃ કીદશાઃ ? ઈતિ સ્વરૂપજિજ્ઞાસાયાં પ્રથમોદ્દિષ્ટસ્ય વિવેકસ્ય ફલિતસ્વરૂપમ્ આહુઃ :

અનુવાદ :

જેઓ ભગવન્માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવા માગતા હોય તેવા એકાન્તિક ભક્તોને ભક્તિ સિદ્ધ થાય તેવી ઈચ્છાથી તે ભક્તિનાં સાધક ઉપાયો રૂપ નોખાં-નોખાં લક્ષણવાળા વિવેક ધૈર્ય અને આશ્રય ની વિવેચના કરવામાટે નોખાં-નોખાં શબ્દોથી તેમનો નામોલ્લેખ સહુથી પહેલા કરે છે

રક્ષા કરવી એટલે તેમને અપનાવવા જોઈએ. તે વિવેક વિ. કેવાં છે? આમ જો તેમનાં સ્વરૂપને જાણવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે સહુથી પહેલા વિવેકનો નિષ્કૃષ્ટ સ્વરૂપ સમજવે છે :

કારિકા :

વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વં નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ॥૧૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

વિવેકઃ = વિવેક તુ = તો હરિઃ = હરિ સર્વં = બધું નિજેચ્છાતઃ = પોતાની ઈચ્છાથી કરિષ્યતિ = કરશે (એ છે) ॥૧૧॥

ભાવાનુવાદ :

વિવેક તો આ જ કે જે કાંઈ થવાનું હશે તે શ્રીહરિની પોતાની ઈચ્છાથી થશે ॥૧૧॥

દીપિકા :

વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વં નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ઈતિ. ‘તુ’શબ્દઃ પ્રસિદ્ધિદ્યોતનાર્થઃ. અન્યથા અપ્રમાણિકત્વં સ્યાત્. “હરતિ ત્રિવિધમપિ ભક્તદુઃખમ્” ઈતિ વ્યુત્પત્ત્યા સકલદુઃખહારિસમભિવ્યાહારિ‘હરિ’પદ્દને, “ભગવાન્ કરિષ્યતિ ન વા ?” ઈતિ અવિશ્વાસો નિરસ્તો વેદિતવ્યઃ. ‘હરિ’પદનિર્વચનન્તુ મહાભારતે સ્કુટમ્. તદ્વથા “હરામિ અહં હિ સ્મર્તૃણાં, હવિભાંગં કતુષુ અહં, વાર્ગઃ ચ મે હરિઃ ચ ઈષ્ટઃ, તસ્માદ્ ‘હરિર’ અહં સ્મૃતઃ” (મહાભા. ૧. ૧.) ઈતિ. સર્વમ્ ઐહિકં પારલૌકિકં નિજેચ્છાતો જીવાદૃષ્ટપ્રયત્નાદિનિરપેક્ષો અલૌકિકસ્વેચ્છાતઃ ઈતિ અર્થઃ. એવં વાક્યાર્થાનુસન્ધાનેન સ્થેયમ્ ઈતિ તાત્પર્યમ્.

અનુવાદ :

વિવેક તો આ જ કે જે કાંઈ થવાનું હશે તે શ્રીહરિની પોતાની ઈચ્છાથી થશે. ‘તો’ શબ્દ તે પ્રસિદ્ધ છે તે જાણવામાટે પ્રયોજ્યો છે. નહિતો આ વાત અપ્રમાણિક લાગી શકે. “ભક્તોનાં ત્રણેય દુઃખોને જે હરતા હોય” આવી વ્યુત્પત્તિને કારણે ‘હરિ’ પદનો પ્રયોગ કરીને સકલ દુઃખોનાં હરનારા છે તે જાણાવ્યું, “જે કાંઈ થાય છે ભગવાન્ જ કરતાં હોય છે કે ભગવાન્ નથી કરતા હોતાં?” આવો સંશય કે અવિશ્વાસ ક્યારેય રાખવો જોઈએ નહિં. ‘હરિ’ નામનું આવું નિર્વચન મહાભારતમાં પણ સ્કુટ કરવામાં આવ્યું

છે. જેમકે “મારું સ્મરણ કરનારાઓનાં પાપને હું હરું છું, યજ્ઞોમાં આપવામાં આવતી આહૂતિને પણ હું હરું છું, મારો રંગ પણ સહુને ઈષ્ટ હરિ છે, તેથી મને ‘હરિ’ કહેવામાં આવે છે” (મહાભા. ૧. ૧.) આમ. જે કાંઈ પોતાનાં ભક્તોને માટે ઉચિત હોય તેવું ઐહિક કે પારલૌકિક પ્રભુ પોતાની ઈચ્છાથી જીવોનાં પુણ્ય-પાપની પરવા કર્યા વિના પોતાની અલૌકિક ઈચ્છાને કારણે જ કરતાં હોય છે, આવો અર્થ છે. આવા વચનોનું અનુસંધાન કરતાં રહેવું જોઈએ એવું તાત્પર્ય છે.

અવતરણિકા:

નનુ લોકે ભગવદ્ભક્તાનામપિ પ્રૌઢદુઃખદૂરીકરણાર્થં ભગવાન્ પ્રાર્થનીયએવ. તસ્માદ્ અશક્યાર્થોપિદેશએવ અર્થ, પંગો: ગિરિલંઘનવદ્ વિવેકોપદેશ: ! ઈત્યત: આહુ: :

કારિકા:

- ^૧ પ્રાર્થિતે વા તત: કિં સ્યાત્ સ્વામ્યભિપ્રાયસંશાત્ ॥
સર્વત્ર તસ્ય સર્વં હિ સર્વસામર્થ્યમેવ ચ ॥૨॥
- ^૨ અભિમાનશ્ચ ચ સન્ત્યાજ્ય: સ્વામ્યધીનત્વભાવનાત્ ॥
- ^૩ વિશેષતશ્ચ એદ્ આજ્ઞા સ્યાદ્ અન્ત:કરણગોચર: ॥૩॥
તદા વિશેષગત્યાદિ ભાવ્યં ભિન્નન્તુ દૈહિકાત્ ॥
- ^૪ આપદ્ગત્યાદિકાર્યેષુ હઠ: ત્યાજ્ય: ચ સર્વથા ॥૪॥
અનાગ્રહ: ચ સર્વત્ર ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્ ॥
વિવેકો અર્થ સમાખ્યાત:.....

શ્લોકાન્વયાર્થ:

સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્ = સ્વામીના અભિપ્રાયમાં સંશયને કારણે પ્રાર્થિતે = પ્રાર્થના કરવાથી વા = પણ કિમ્ = શું સ્યાત્ = થશે. હિ = નિશ્ચિતપણે સર્વત્ર = બધેજ તસ્ય = તેનું સર્વં = બધું છે,

સર્વસામર્થ્યમ્ ચ = સર્વસામર્થ્ય પણ તસ્ય એવ = તેનું જ (છે) ॥૨॥

સ્વામ્યધીનત્વભાવનાત્ = સ્વામીના અધીનપણાની ભાવનાથી અભિમાન: ચ = અભિમાન પણ સન્ત્યાજ્ય: = બરાબર છોડી દેવું. અન્ત:કરણગોચર = અન્ત:કરણમાં સમજાય તેવી વિશેષત: = વિશેષપ્રકારની આજ્ઞા = આજ્ઞા એત્ = જે સ્યાત્ = થાય તદા = ત્યારે વિશેષગત્યાદિ = વિશેષ ગતિ વગેરે ભાવ્યં = કરવી પણ તે દૈહિકાત્ તુ = દૈહસમ્બન્ધીથી ભિન્નં = ભિન્ન (હોવી જોઈએ).

આપદ્ગત્યાદિકાર્યેષુ = આપત્તિ આવી પડે તેવા કાર્યમાં સર્વથા = સર્વપ્રકારે હઠ: = હઠ ચ = પણ ત્યાજ્ય: = ત્યાજવા યોગ્ય છે. સર્વત્ર = સર્વત્ર ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્ = ધર્મ અને અધર્મ નું અગ્રદર્શન (કર્તવ્યં = કરવું). અર્થ = (આમ) આ વિવેક: = વિવેક સમાખ્યાતો = સારી રીતે કહ્યો.

ભાવાનુવાદ:

- ^૧ સહુના સ્વામી એવા પ્રભુએ હકીકતમાં શું ધાર્યું છે તે વાત સન્દેહાસ્પદ હોવાથી તેમજ પ્રાર્થના કરવાથી પણ ખરેખર શું થશે તે જાણી ન શકાતું હોવાથી ॥ અને ક્યાંય પણ કાંઈ પણ કરવા તે પોતે બધી જ રીતે સર્વસમર્થ પણ છે તેથી ॥૨॥
- ^૨ પોતાનાને સ્વામીને આધીન જાણીને પણ આવા અભિમાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ ॥
- ^૩ પોતાનાં હૃદયની ભીતર ક્યારેક વિશેષ કોઈ બાબતમાં ભગવાન્ની કોઈ વિશેષ આજ્ઞા સ્ફુરિત થતી હોય ત્યારે ॥૩॥ અને તે આપણાં દૈહિક સ્વાર્થની સાથે જોડાયેલી વાત ન હોય તો વિશેષગતિ વિગેરે પણ માન્ય કરવી જોઈએ ॥

૪ આપદ્ગતિ કે આપન્નિકાળ આદિમાં કોઈ પણ વાતને હઠપૂર્વક વળગીને પણ સર્વથા ન જ રહેવું જોઈએ ॥૪॥

ધર્મ અને અધર્મ નો આગવો વિવેક રાખીને સર્વત્ર આગ્રહરહિત રહેવું જ સારું ॥

આને ‘વિવેક’ કહેવામાં આવે છે.....

દીપિકા:

“વા ઈતિ વિકલ્પે વિવેકારૂર્ત્તિદશાયામ્. તત: પ્રાર્થનાત: કિં સ્યાદ્ ન કિમપિ ઈતિ અર્થ: કુત: ? ઈતિ અપેક્ષાયાં સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્ ઈતિ. સ્વામી પ્રભુ:, તસ્ય અભિપ્રાયસ્ય ચિકીર્ષિતસ્ય જ્ઞાતુમ્ અશક્યત્વાત્ સંશયો ભવત્યેવ. યત્ર “ફલાનુમેયા: પ્રારમ્ભા: સંસ્કારા: પ્રાક્તનાઈવ” ઈત્યાદિષુ લૌકિકપ્રભ્વભિપ્રાયોડપિ પૂર્વ જ્ઞાતુમ્ અશક્ય: તત્ર કિં વાયમ્ અલૌકિકપ્રભો: અભિપ્રાયસ્ય! ઈતિ. નનુ ભક્તેચ્છાપૂરણાય ભગવાન્ અશક્યમપિ અર્થ સમ્પાદયતિ, તસ્ય, બહવાયાસસાધ્યમ્, અસ્મદાદિવદ્, ભગવતોડપિ કદાચિત્ સ્યાદ્ ઈતિ તદર્થ પુન:-પુન: પ્રાર્થનયા ભગવાન્ સ્માર્થતે. (ભગવત: તત્ કાર્ય સ્માર્થતે) ઈત્યત: આહુ: સર્વત્ર ઈતિ, સર્વસ્મિન્ કાલે દેશે ચ યત્કિચ્ચિદ્ વસ્તુમાત્રં તત્ સર્થ તસ્ય ભગવતઐવ ઈતિ અર્થ: ‘હિ’શબ્દ: પ્રસિદ્ધો. સાચ “અહં સર્વસ્ય જગત: પ્રભવ:” (ભગ.ગીતા.૭૬) ઈત્યાદિષુ જ્ઞેયા. *નનુ ભક્તાર્થ ભગવતોડપિ અકાલવસ્તુસમ્પાદનમ્ આયાસસાધ્યં ભવિષ્યતિ! ઈતિ ચેત્ તત્ર આહુ: સર્વસામર્થ્યમેવ ચ ઈતિ. નહિ ભગવતોડપિ કાલમ્ અપેક્ષ્યેવ કાર્યકરણં સમ્ભવતિ પ્રત્યુત કાલસ્યેવ ભગવદ્ધીનત્વાદ્ જન્યત્વાત્ ચ તત્સાપેક્ષત્વમ્. ચકારાત્ કર્તુમ્ અકર્તુમ્ અન્યથા કર્તુ સામર્થ્યમપિ ઘોત્યતે.

૨ કદાચિદ્ અત્યન્તાપેક્ષિતમપિ કાર્ય ભગવાન્ ન કરોતિ, તેન ભક્તમનસિ અભિમાનો ભવેદ્ “મયા ભજનાર્થમપિ પ્રયત્નો ન કર્તવ્ય:” ઈતિ, તદ્ ન કાર્યમ્ ઈતિ આહુ: અભિમાન: ચ સન્ત્યાજ્ય: ઈતિ, ચકારાત્ કાર્યાનિષ્પત્તિનિમિત્તગલાનિરપિ. ‘સમ્’ ઈત્યનેન બાહ્યાભ્યન્તરભેદ-

રાહિત્યેન ત્યાગ: સૂચિત: તત્ર હેતુ:, સ્વામ્યધીનત્વભાવનાદ્ ઈતિ, સર્વસ્વનિવેદનેન અન્ત:કરણમપિ નિવેદિતમેવ; અભિમાન: ચ અન્ત:કરણ-ધર્મ:, સચ સુતરાં ન કાર્ય: ઈતિ ભાવ:.

૩ એવં સ્વત: કાર્યમાત્રં ન કર્તવ્યમ્ ઈતિ પ્રાપ્તે ભગવદાજ્ઞાયાં વિશેષમ્ આહુ: વિશેષત: ચેદ્ આજ્ઞા સ્યાદ્ ઈતિ, દેહસમ્બન્ધિ દેહનિર્વાહકં કાર્યં દૈહિકમ્ ઈતિ ઉચ્યતે. તચ્ચ, સર્વદાપિ અનિષિદ્ધમેવ. વિશેષતો વિશેષનિમિત્તાદ્ વિશેષકાર્યકરણાર્થમ્ ઈતિ યાવત્. સાપિ ન બાહ્યત: કિચ્ચ અન્ત:કરણગોચર: અન્ત:કરણપૂર્વિકા યદિ સ્યાત્, તદા એવ દૈહિકાદ્ ભિન્નં વિશેષગત્યાદિ ભાવ્યં કાર્યમ્ ઈતિ અર્થ: ‘ગતિ’પદેન ક્રિયામાત્રં લક્ષ્યતે. ‘આદિ’પદેન પ્રાર્થનમપિ કાર્યમધ્યે ક્વચિત્ સમ્ભવતિ ચેત્ તત્ કર્તવ્યમેવ ઈતિ સૂચ્યતે.

૪ * નનુ વિશેષાજ્ઞાયમપિ યદિ આપત્કાલાદિવશાદ્ ભગવદાજ્ઞપ્તકાર્યા-નિષ્પત્તિ: તદાપિ કિં ભગવદાજ્ઞપ્તમ્ ઈતિ કૃત્વા પ્રાણાદિભયં સોઢવાપિ હઠેન અશક્યમપિ કાર્ય કર્તવ્યમેવ ઉત ન? જ ઈતિ પ્રાપ્તે આહુ: આપદ્ગત્યાદિકાર્યેષુ ઈતિ. ભગવદીયાનામ્ એવંવિધદશાપ્રાપ્તૌ ભગવાનેવ હેતુરિતિ ભગવદાજ્ઞોલ્લંઘનદોષોડપિ ન ભવતિ ઈતિ જ્ઞેયમ્. ‘ગતિ’શબ્દેન પ્રાપ્તિ: ઉચ્યતે. ‘આદિ’પદેન અશક્યાર્થ: ઉચ્યતે. તેન આપત્કાલીનાશક્યકાર્યેષ્વપિ સર્વેષુ હઠ: આગ્રહ: સર્વથા સર્વપ્રકારેણ ત્યાજ્ય: ચકારાદ્ આપન્નિવૃત્તૌ પુન: આગ્રહ: સ્વીકાર્યએવ ઈતિ અર્થ: યદ્વા આપદ્ગતિ: આદિ: યેષુ કાર્યેષુ કૃતેષુ ભવતિ તેષુ આગ્રહો ન કાર્ય: ઈતિ. ભગવદનુકૃતેષ્વપિ કાર્યેષુ અનાપદ્યપિ સ્પૃહા ન કાર્યા ઈતિ આહુ: અનાગ્રહ: ચ સર્વત્ર ઈતિ. કર્તવ્યાન્તરમપિ આહુ: ધર્માધર્માગ્રહર્શનમ્ ઈતિ, ધર્મ:ચ અધર્મ:ચ તયો: અગ્રં પર્યવસિતફલં તદ્દર્શનમ્ અપ્રમાદેન તદ્દનુસન્ધાનમ્. વિહિતેડપિ કાર્યે યસ્મિન્ કૃતે સ્વધર્મત્યાગ: સમ્ભાવ્યતે, તન્ન કાર્ય, સ્વધર્મત્યાગસ્ય અધર્મહેતુત્વાત્. સ્વધર્માવિરોધિન: ચ ધર્મહેતુત્વાત્ તત્કાર્યમ્ ઈતિ ભાવ: ઉપસંહરન્તિ વિવેકો અયં સમાખ્યાત:.

અનુવાદ:

અહિંચા આમ શંકા થાય કે ભગવાનનાં નિષ્ણાશીલ ભક્તો પણ જ્યારે ભારે દુઃખ આવી પરે ત્યારે ભગવાનની પ્રાર્થના કરતાં જ હોય છે તે કરવી કે આવું અનુસંધાન કરતાં રહેવું? આ તો પાંગળા માણસને પહાડ ચઢી જવાનો અશક્યોપદેશ લાગે છે! આવી શંકાનાં સમાધાનમાટે કહે છે :

¹ અથવા એટલે જ્યારે અનેક વિકલ્પો પૈકી કોને અપનાવવો કે કોની ઉપેક્ષા કરવી તે સમજતું ન હોય ત્યારે. તેમ એટલે પ્રાર્થના કરવાથી શું થશે! એટલે કાંઈ પણ લાભ નહિં થાય, એવો અર્થ છે. કેમ? તે જાણવું હોય તો કહે છે સહુનાં સ્વામી એવા પ્રભુએ હકીકતમાં શું ધાર્યું છે તે વાત અનિશ્ચિત હોવાથી આવા સ્વામી એટલે પ્રભુ, તે શું કરવા માગે છે તે અભિપ્રાય જાણવું અઘરું હોવાથી સંદેહ રાખવો જરૂરી હોય છે. ઘણી વખતે “જે ફલ મળે તેને આધારે અનુમાન કરવું પરે કે આવા કાંઈક પૂર્વકર્મો કે પ્રાક્તન સંસ્કારો આપણા હશે” આમ લૌકિક સ્વામીની બાબતમાં પણ કહેવાતું હોવાથી સ્વામીનો અભિપ્રાય જાણવો શક્ય નથી ત્યાં અલૌકિક પ્રભુનાં અભિપ્રાયની બાબતમાં કહેવાપણું કાંઈ રહી જતું નથી! જે આવી શંકા થતી હોય કે ભગવાન તો ભક્તેચ્છાપૂરક હોવાથી અશક્યને પણ શક્ય બનાવી શકે છે, અને અશક્યને જે શક્ય બનાવવું હોય તો આપણને પણ જેમ વધારે પ્રયાસની અપેક્ષા તો રહેતી જ હોય છે, તેમ કદાચ ભગવાનની પણ સામે વધારે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ તેથી પુનઃ-પુનઃ પ્રાર્થના કરીને ભગવાનને યાદ અપાવતા રહેવામાં કાંઈ અયુક્ત નથી! આ બાબતમાં સમજાવે છે ક્યાંય પણ કહીને, બધાં જ કાલોમાં કે બધી જગ્યાએ જે કાંઈ વસ્તુ હોય તે કાંઈ પણ કરવા તે પોતે એટલે કે ભગવાન પોતે સમર્થ છે, આવો અર્થ સમજવો. ‘જ’ શબ્દનાં પ્રયોગને કારણે આ વાત પ્રસિદ્ધ છે તે જાણાવ્યું. તે પ્રસિદ્ધતા “હું સમગ્ર જગતની

ઉત્પત્તિ અને ઉપસંહાર ની ક્રિયામાં હેતુરૂપે રહેલો છું” (ભગ.ગીતા.૭૬) આ ગીતાવચનનાં આધારે સમજવી. * જે કાલમાં જે શક્ય ન હોય તે ભક્તમાટે પણ પ્રકટ કરવા ભગવાનને પણ વધુ પડતો પ્રયાસ કરવો પડતો હશે! * આવી શંકા ન કરવી જોઈએ. કારણકે પ્રભુ સર્વસમર્થ છે. ભગવાનને કાંઈક કરવામાટે કાલની અપેક્ષા રાખવી પડતી નથી બલ્કે કાલ પોતે ભગવાનને આધીન હોવાથી અને પ્રભુથી પ્રકટેલ હોવાથી પ્રભુની અપેક્ષા રાખતો હોય છે. પણ છે કહ્યું તેથી પ્રભુનું કર્તુમ્ અકર્તુમ્ અન્યથાકર્તુ સામર્થ્ય ધ્વનિત થઈ રહ્યું છે.

² વળી ક્યારેક આપણને કોઈ કાર્ય અતિશય અપેક્ષિત લાગે અને ભગવાન તેને પૂર્ણ ન કરતા હોય, તેને કારણે ભક્તનાં મનમાં અભિમાન જાગે કે “આમ જ હોય તો મારે ભજન કરવાની પણ આવશ્યકતા શામાટે સ્વીકારવી જોઈએ!”, આવું પણ આપણાથી ન વિચારાય, તે સમજાવે છે કે અભિમાનનો પણ ત્યાગ બરાબર કરવો જોઈએ , અહિંચા પણ પદનાં પ્રયોગને કારણે સૂચિત થાય છે કે આપણું કોઈક કાર્ય પૂર્ણ ન થતું હોય તો તેની કકળાટ પણ રાખવી જોઈએ નહિં. ‘બરાબર’ એટલે કે ભીતર મનમાં કે બહાર વાણી કે વ્યવહાર માં પણ બધી રીતે અભિમાનનો ત્યાગ કરવાનું સૂચિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેનો હેતુ આ જ કે પોતાને સ્વામીને આધીન જાણીને, આપણે આપણું સઘળું જે પ્રભુને નિવેદિત કર્યું છે તે નિવેદનમાં અન્તઃકરણ=મન બુદ્ધિ અહંકાર અને ચિત્ત પણ નિવેદિત કરવામાં આવ્યાં છે. તેથી અન્તઃકરણનો ધર્મરૂપ પોતાની બાબતમાં અભિમાન રાખવો નહિં, એટલે અભિમાન ન જ કરવો જોઈએ.

³ હવે જે આનો અર્થ એવો થાય કે પોતે આગળ ચાલીને કોઈ પણ કાર્ય કરવું જ નહિં! તે તો શક્ય જ નથી, આ બાબતમાં સમજાવે છે કે વિશેષતઃ કોઈ ભગવદ્દાસ મળી હોય

તો કરવું પણ જોઈએ જ, દેહની સાથે જોડાયેલ દેહને નભાવવામાટે જે કામ હોય તેને 'દૈહિક' કહેવામાં આવે છે. તેની બાબતમાં તો પ્રાર્થના કે પ્રભુ પાસે અપેક્ષા રાખવી સદા નિષિદ્ધ જ છે. પરન્તુ વિશેષ એટલે કે વિશેષ કોઈ નિમિત્તને કારણે, અથવા તો વિશેષ કોઈ કામ કરવા માટે. તે પણ બહાર નહિં બલકે ભીતર જ. વળી ભીતર એટલે અન્તઃકરણની ભીતર એટલે આવી કોઈ આજ્ઞા જે ફક્ત અન્તઃકરણમાં જ જાણાતી હોય, ત્યારે જ . એટલે દૈહિક સ્વાર્થની સાથે જોડાયેલ વાત ન હોય તો જ વિશેષગતિ પણ માન્ય રાખવી જોઈએ એવો અર્થ અભિપ્રેત છે. 'ગતિ' પદને કારણે ફક્ત ક્રિયામાત્ર જ સમજવી. 'વિગેરે' પદનાં પ્રયોગને કારણે આવા પ્રસંગોમાં ક્યારેક અપવાદરૂપે પ્રાર્થના પણ થઈ શકે છે. તેથી તે કરી શકાય એમ સૂચવ્યું.

* હવે એક પ્રશ્ન * આમ થાય છે કે વિશેષ કોઈ આજ્ઞા થવા છતાંય કોઈક આગ્રહારી આપત્તિને કારણે ભગવાને કરેલી આજ્ઞા જો અમલમાં લાવવી શક્ય ન હોય તો, શું પ્રાણાદિનો ભય સાંખીને કે હઠાગ્રહ રાખીને અશક્યને પણ શક્ય બનાવવા પ્રયત્નો ચાલુ જ રાખવા કે નહિં? * આનાં સમાધાનરૂપે કહે છે આપત્તિકાળમાં તો ભગવદીયોની આવી દશા કરવામાં હેતુ પોતે ભગવાન જ હોય છે. તેથી ભગવદાજ્ઞાનાં ઉલ્લંઘનનો દોષ આવી કપરી સ્થિતિમાં લાગતો નથી. 'ગતિ' પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો તેને પ્રાપ્તિનાં અર્થમાં પણ લેવો . 'આદિ' પદદ્વારા જે વાત શક્ય ન હોય તેની બાબતમાં કહેવામાં આવી રહ્યું છે. તેથી આપત્તિકાળમાં અશક્ય બની જતા કોઈ પણ કામમાટે હઠપૂર્વક હઠાગ્રહ સર્વથા કોઈ પણ પ્રકારે ત્યાગ કરવો જરૂરી હોય છે. 'પાણ' પદ વાપર્યો તેથી આપત્તિકાલ નિવૃત્ત થયા પછી ફરીથી આગ્રહ રાખવામાં દોષ નથી જ, એમ કહેવા માગે છે. અથવા આપદ્વગતિ જે કામો કરતાં પહેલા કનડગત ઉભી થઈ જતી હોય તેવા કામોને કરવામાં હઠાગ્રહો રાખવા નહિં. ભગવાને

આજ્ઞા ન કરી હોય તેવા કામોને તો, આપત્તિકાલ ન હોય તો પણ, કોઈ પણ રીતે પૂર્ણ જ કરવાની મહેષણા રાખવી ઉચિત નથી જ, તે જાણાવે છે સર્વત્ર આગ્રહરહિત રહેવાનું કહીને. બીજું પણ કર્તવ્ય જાણાવે ધર્મ અને અધર્મ નો વિવેક રાખીને કહીને. ધર્મ અને અધર્મ તેમનો આગવો વિવેક એટલે કેવા રૂપે ફલિત કે પર્યવસિત થશે તેની કાળજી રાખીને. એટલે આ બાબતમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રમાદ ન થાય તે અનુસન્ધાન રાખવું જરૂરી છે. કોઈ કર્મ શાસ્ત્રવિહિત હોઈ શકે તેને અમલમાં લાવવા જતાં જો સ્વધર્મહાનિ થવાની સંભાવના હોય તો, તેવાં કર્મ કરવા પ્રવૃત્ત ન થવું. કેમકે સ્વધર્મનો ત્યાગ અધર્મનો હેતુ બનતો હોય છે. સ્વધર્મથી અવિરોધી કર્મ જ ધર્મનાં હેતુ બનતા હોય છે. વિવેકનિરૂપણનો ઉપસંહાર કરવા કહે છે આને 'વિવેક' કહેવામાં આવે છે.

અવતરણિકા :

ક્રમપ્રાપ્તં ધૈર્યં નિરૂપયન્તિ :

કારિકા :

.....ધૈર્યંતુ વિનિરૂપ્યતે ॥
ત્રિદુઃખસહનં ધૈર્યમ્ આમૃતેઃ સર્વતઃ સદા ॥
તકવદ્ દેહવદ્ભાવ્યં જડવદ્ ગોપભાર્યવત્ ॥૬॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ધૈર્યં = ધૈર્યનું તુ = તો નિરૂપ્યતે = નિરૂપણ કરાય છે. આમૃતેઃ = મૃત્યુપર્યન્ત સર્વતઃ = સર્વતરફથી સદા = હંમેશા ત્રિદુઃખ-સહનં = ત્રણેપ્રકારના દુઃખોને સહન કરવા (એ) ધૈર્યં = ધૈર્ય (છે). તકવદ્-દેહવદ્ = છાસની જેમ-દેહની જેમ ગોપભાર્યવત્ = ગોપભાર્યાની જેમ ભાવ્યં = ભાવના કરવી.

ભાવાનુવાદ :

.....ધૈર્યંતુ નિરૂપાણ હવે શરુ થાય છે ॥

ધૈર્ય તો ત્રિદુઃખોને આજીવન બધી રીતે હમેશાં
સહન કરી લેવા તૈયાર રહેવું છે ॥
આને છાસની માફક, દેહની માફક, જડની માફક;
અને, ગોપભાર્યાની માફક સમજવું ॥૬॥

દીપિકા:

ત્રયાણાં દુઃખાનાં સમાહારઃ ત્રિદુઃખં, દુઃખસ્ય ત્રિવિધત્વન્તુ
આધિભૌતિકાદિભેદેન કાષિકાદિભેદેન વા કાલકર્મસ્વભાવૈઃ વા. તસ્ય સહનં
તત્પ્રતીકારં વિના અનુભવઃ. તદપિ આમૃતેઃ, મૃતિઃ=મરણં વર્તમાનદેહત્યાગઃ,
તં મર્યાદીકૃત્ય. તદપિ ન યત્કિંચિત્ પરિગણિતનિમિત્તાત્ કિન્તુ સર્વતો
ભગવદ્દિશ્ચાતો યદ્-યદ્ ઉપસ્થિતં તત્-તત્ સર્વં સોઢવ્યમેવ ઈતિ ભાવઃ.
તદપિ ન કાલનૈયત્વેન કિન્તુ સર્વદા. આમૃતેઃ ઈત્યનેન સાર્વકાલીનત્વે
સિદ્ધેડપિ સર્વદા ઈતિ પુનઃ સ્પષ્ટાર્થં વચનમ્. *નનુ અનવરતદુઃખસહનેન
શરીરશોષાત્ તન્નાશોડપિ સ્યાત્, તદ્ ન ઉચિતમિતિ ન દુઃખં સોઢવ્યમ્ *
ઈતિ ચેત્ તત્ર આહુઃ તકવદ્ દેહવદ્ભાવ્યમ્ ઈતિ દેહહાનો શોકો ન
કાર્યઃ ઈતિ અર્થે પ્રાક્તનં દષ્ટાન્તત્રયં જ્ઞેયમ્. તચ્ચ ત્રયં : તકવદ્ જડવદ્
ગોપભાર્યાવદ્ ઈતિ. અન્વયસ્તુ : દેહવતા ભાવ્યં દેહવદ્ભાવ્યમ્. તચ્ચ
દેહવતા પુરુષેણ શરીરાદિકમેવ આત્મીયત્વેન ભાવ્યમ્ અનુસન્ધયં દશ્યતે,
તાદશન્તુ ન કાર્યમ્. તત્ર કીદં ગ્ અનુસન્ધાનં કાર્યમ્? ઈતિ અપેક્ષાયાં તકાદિષુ
યથા તેષામ્ અનુસન્ધાનં તથા સ્વદેહેડપિ કાર્યમ્ ઈતિ અર્થઃ. તકાખ્યાયિકાતુ
“હત્વા નૃપં પતિમ્ અવેશ્ય ભુજંગદષ્ટં, દેશાન્તરે વિધિવશાદ્ ગણિકાપિ
જાતા. પુત્રં પતિ સમધિગમ્ય ચિતાં પ્રવિષ્ટા શોચામિ ગોપગૃહિણી કથમ્
અથ તકમ્!” ઈત્યાદૌ પ્રસિદ્ધા. જડો જડભરતઃ તદાખ્યાયિકા પચ્યમસ્કન્ધતો
અવગન્તવ્યા. ગોપૈઃ ભ્રિયતે ધાર્યતે પોષ્યતે વા ઈતિ ગોપભાર્યા, (દેહઃ)
ગોપીનાં ભગવત્સમ્બન્ધાત્ પૂર્વકાલીનઃ પ્રાકૃતો દેહઃ, તદપગમે યથા
ગોપીનાં ન શોકઃ તથા સ્વદેહેડપિ કાર્યમ્ ઈતિ અર્થઃ. અત્ર ‘ગોપભાર્યા’શબ્દે
ઉચ્યમાને પુંવદ્ભાવાનુપપત્તિઃ, તેન અન્યથા વ્યાખ્યાતમ્.

અનુવાદ:

વિવેકની વિવેચના બાદ હવે બીજા ક્રમે આવતા ધૈર્યની વિવેચના
કરવામાં આવે છે:

ત્રણે દુઃખોનો સમાહાર તે ત્રિદુઃખ, દુઃખોનાં ત્રણ
પ્રકારો : (ક) આધિભૌતિક આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક નાં ભેદે, (ખ) કાષિક
વાચિક અને માનસિક નાં ભેદે, અથવા (ગ) કાલ કર્મ અને સ્વભાવ
નાં ભેદે સમજવા. તેમને સહન કરવું એટલે પ્રતીકાર કર્યા વિના
સાંખી લેવા. તે પણ આજીવન, એટલે કે વર્તમાનદેહ છૂટે કે
મરણ થાય ત્યાં સુધી. તે પણ કેટલાક સીમિત સંખ્યાનાં નિમિત્તોને
કારણે નહિં પણ બધી રીતે ભગવદ્દિશ્ચાથી જે કાંઈ પરિસ્થિતિ
સામે આવતી હોય તે બધાને સાંખી લેવાની તૈયાર રહેવાનો ભાવ
છે. વળી તે પણ થોડાક સમય પૂરતું નહિં પણ હમેશા. આજીવન
કહેવાથી સાર્વકાલિકતા જેકે સિદ્ધ થઈ જાય તો પણ હમેશા કહ્યું
તેથી વાતને સ્પષ્ટ કરવા માગે છે. *આમ તકલીફો જ જે સદા-સર્વદા
સહન કરવાની હોય તો નિરંતર દુઃખો સહન કરતાં-કરતાં શરીર
જ શોષાઈ જશે; અને છેવટે ખતમ પણ થઈ જશે, તેથી આવી
વાતને ઉચિત કેમ માની શકાય? એટલે દુઃખોને હમેશા સાંખી
લેવાનો ઉપદેશ કેમ માન્ય રાખી શકાય? *આવી શંકાનાં સમાધાનાર્થે
કહે છે છાસ કે દેહ નાં દષ્ટાન્તોને આધારે આ ઉપદેશને સમજવું
જરૂરી છે એટલે દેહહાનિનાં ભોગે પણ દુઃખો સહન કરવા બાબતમાં
જૂનાં ત્રણ દષ્ટાન્તો જાણવા જેવાં મળે છે. તે ત્રણ દષ્ટાન્તો
આ મુજબ છે : છાસની જેમ, જડની જેમ અને ગોપભાર્યાની
જેમ.

મૂલ સંસ્કૃત પદ ‘દેહવદ્ભાવ્ય’ નો અન્વય આમ સમજવો : દેહવાને
જે ભાવન કરવાનું હોય તે દેહવદ્ભાવ્યમ્. તેવો દેહવાન જે પુરુષ
હોય તે પોતાનાં શરીર વિ.ને આત્મીય તરીકે ભાવ્યમ્ અનુસન્ધાન

રાખતો દેખાય છે, તેમ ન કરવું. તો કેવું અનુસન્ધાન રાખવું? આવી અપેક્ષાની પૂર્તિમાટે કહે છે છાસ વિ. ને જેમ ગોપભાર્યાએ આત્મીય ગણી નહિ તેમ તેવું અનુસન્ધાન પોતાનાં દેહની બાબતમાં પણ રાખવું. છાસની કથા જાણવી હોય તો તે આ મુજબ છે :

“હત્વા નૃપં પતિમ્ અવેશ્ય ભુજંગદષ્ટં

દેશાન્તરે વિધિવશાદ્ ગણિકાપિ જાતા.

પુત્રં પતિં સમધિગમ્ય ચિતાં પ્રવિષ્ટા

શોચામિ ગોપગૃહિણી કથમ્ અદ્ય તકમ્!”

[મારા પતિ પાસેથી મને ગામનાં રાજાએ ઝૂંટવી લીધી હતી. તેથી તે અન્યાયારીની હત્યા કરીને હું ફરીથી મારા અસલ પતિ પાસે ગયી. ત્યારે સાપ કરડી ગયો હોવાથી તે પણ મરણ પામ્યો હતો. એટલે ન છૂટકે મને વેશ્યા તરીકે જીવનનિર્વાહ કરવા બાધિત થવું પડ્યું. ત્યારે મારો સગો પુત્ર મને વેશ્યા સમજીને મારી પાસે કામેચ્છા શાન્ત કરવા આવ્યો. આ હકીકતની અમો બેઝિને જાણ થતાં અમો બેઉ બળી મરવા તૈયાર થયા. પણ તે બળીને મરી ગયો પણ હું ધોધમાર વરસાદને કારણે બળી કે મરી શકી નહીં. પછી નદીનાં પૂરમાં બેહોશ તણાતી હતી, ત્યારે મારા દેહને ગોવાળિયાઓએ બચાવી અને મને પોતાની પત્ની તરીકે પાલી. તેમાં વળી છાસ વેચવા જતાં આજે તે ઢોળાઈ ગયી. હવે કઈ-કઈ વાતોનાં સેદ્ધણા રડવા! તેનાં માટે આંખોમાં આંસુ હવે રહ્યા નથી!].

આ શ્લોકરૂપે ગોપભાર્યાએ કેવું ધૈર્યધારણ કર્યું તેની વાર્તા પ્રસિદ્ધ છે. તેમજ જડ એટલે જડભરત. તેની આખ્યાયિકા ભાગવતનાં પૃથ્વ્યમ સ્કન્ધમાં વર્ણવાએલી પ્રસિદ્ધ છે. અથવા ગોપો જેનું ભરણ-પોષણ કરતા હોય તેવો દેહ ગોપભાર્ય, વ્રજનાં ગોપીજનોનો ભગવાન્ સાથે

સમ્બન્ધ થયો તેનાં પહેલાનો તેઓનો પ્રાકૃત દેહ, તે દેહ છૂટી જતાં જેમ પ્રજ્વળોપિકાઓને કોઈ શોક થયો નહિં. તેમજ આપણે પણ પોતાનાં દેહની બાબતમાં શોક કરવો નહિં. અહિં મૂલશ્લોકમાં જે ‘ગોપભાર્યા’ શબ્દ હોત તો તેનો પુંલિંગમાં પ્રયોગ હોઈ શકે નહિં તેથી, તેથી આવી રીતે વ્યાખ્યા કરવી પડે છે.

અવતરણિકા :

ભગવદ્દિશ્વાતઃ પ્રાપ્તે દુઃખે યથા અપ્રતિકારઃ તથા તદ્દિશ્વાપ્રાપ્તે સ્વપ્રયત્નં વિનૈવ દુઃખપ્રતીકારેડપિ “મમ સુખં માસ્તુ!” ઈતિ બુદ્ધ્યા દુઃખાભાવસમ્પાદકહેતુનિવૃત્તૌ આગ્રહં ન કુર્વાદ્ ઈતિ આહુઃ :

કારિકા :

^૧ પ્રતિકારો યદ્દિશ્વાતઃ સિદ્ધશ્ચ ચેદ્ ન આગ્રહી ભવેત્ ॥

^૨ ભાર્યાદીનાં તથા અન્યેષામ્ અસતશ્ચ ચ આક્રમં સહેત્ ॥૭૧॥

^૩ સ્વયમ્ ઈન્દ્રિયકાર્યાણિ કાયવાહ્મનસા ત્યજેત્ ॥

^૪ અશૂરેણાપિ કર્તવ્યં સ્વસ્ય અસામર્થ્યભાવનાત્ ॥૮૧॥

અશક્યે હરિરેવ અસ્તિ સર્વમ્ આશ્રયતો ભવેત્ ॥

એતત્ સહનમ્ અત્ર ઉક્તમ્.....

શ્લોકાન્વયાર્થ :

યદ્દિશ્વાતઃ = દેવ ઈચ્છાથી પ્રતીકારઃ = પ્રતીકાર સિદ્ધઃ ચેત્ = થઈ શકે તો આગ્રહી = આગ્રહવાળા ન ભવેત્ = ન થવું. ભાર્યાદીનાં = પત્નીવગેરેના ચ = અને અન્યેષાં = બીજાઓના અસતઃ ચ = અસત્ પુરુષોના પણ આક્રમં = તિરસ્કાર/પીડાને સહેત્ = સહન કરવા. સ્વયં = પોતે ઈન્દ્રિયકાર્યાણિ = ઈન્દ્રિયના કાર્યો કાય-વાહ્-મનસા = કાયા વાણી અને મનથી ત્યજેત્ = ત્યાગી દેવા. અશૂરેણ અપિ = અસમર્થ હોય તેણે પણ સ્વસ્ય = પોતાની અસામર્થ્યભાવનાત્ = અસમર્થપણની ભાવના કર્તવ્યમ્ = કરવી. અશક્યે = (તે પણ) અશક્ય હોય તો હરિઃ = શ્રીહરિ અસ્તિ એવ = (શરણ) છે જ. આશ્રયતઃ = આશ્રયથકી સર્વ = સર્વ

કાંઈ ભવેત્ = થશે. અત્ર = (આમ) અહિં સહનં = ધૈર્ય ઉક્ત = કહ્યું.

ભાવાનુવાદ :

^૧ પોતાની મેળે કોઈક રીતે દુઃખોનો પ્રતિકાર થઈ જતો હોય તો દુઃખોને સાંખવાનો જડસુ આગ્રહ પણ ન રાખવો ॥

^૨ ભાર્યા વિ. પરિવારનાં સભ્યો કે અન્ય અસત્પુરુષો દ્વારા અપાતા તિરસ્કાર કે કષ્ટો પણ સાંખી લેવા જોઈએ ॥૭૧॥

^૩ ઈન્દ્રિયોનાં કાર્યો કે તેમની અપેક્ષાઓને સંતોષવા કાયા વાણી કે મન માં ચાલતી મથામણમાં પોતે વધારે ન સંડોવાવું જોઈએ ॥

^૪ જે આ બાબતમાં હિમ્મત ન હોય તો પોતાની બાબતમાં અસમર્થ હોવાની ભાવના કરી લેવી જોઈએ ॥૮૧॥

તે પણ જાતે જે શક્ય ન હોય તો શ્રીહરિ તો છે જ, તેથી તેમનાં આશ્રયની ભાવના કરવી ॥ આને ‘ધૈર્ય’ કહેવામાં આવે છે.....

ટીપ્પિકા :

^૧ પ્રતીકારો યદ્દિશ્વાતઃ ઈતિ.

^૨ ભાર્યાદીનામ્ ઈતિ, ભાર્યા આદિઃ યેષાં પુત્રાદીનાં તથૈવ અન્યેષાં પોષ્યવર્ગીણાં, અસતઃ ચ ભાર્યાદિમધ્યે સ્વતો અત્યન્તનિકૃષ્ટસ્ય સદોષસ્યાપિ આક્રમં તત્કૃતતિરસ્કારમપિ સહેત ઈતિ અર્થઃ. અત્ર ‘સહેદ્’ ઈતિ પરસ્મૈપદં “‘સહ’=મર્ષણે” ઈતિ આત્મનેપદિનો ન સંગચ્છતે યદપિ તથાપિ “સહનં સહઃ” ઈતિ વ્યુત્પત્ત્યા ‘અચ્’પ્રત્યયે કૃતે, પશ્યાત્ સહં કરોતિ આચરતિ ઈતિ વા પરસ્મૈપદં જ્ઞેયમ્.

^૩ તથા પૂર્વ ભગવદ્દિષ્ટયા પ્રાપ્તસ્ય સ્વપ્રયત્નં વિનેવ સુખ-દુઃખાદેઃ સહનમ્ ઉક્તમ્ ઈદાનીં સ્વકૃતિસાધ્યં સુખાદિકં ન કાર્યમ્ ઈતિ આહુઃ સ્વયમ્ ઈતિ, ઈન્દ્રિયકાર્યાણિ તત્તદિન્દ્રિયસાધ્યવિષયભોગઃ. તન્તુ કાયેન વાયા મનસા ત્યજેદ્ ઈતિ અર્થઃ. ‘કાય-વાડ્-મનસા’ ઈત્યત્ર દ્વન્દ્વવૈકલ્પભાવાદ્ એકવચનં જ્ઞેયમ્.

^૪ દુઃખં સોદુમ્ અશક્તેનાપિ તદર્થં વૃદ્ધસેવન-વૈરાગ્યાદિકં કર્તવ્યં નતુ આહત્ય ધૈર્યમેવ, તત્ર હેતુઃ સ્વસ્ય અસામર્થ્યભાવનાદ્ ઈતિ, ભાવનં પરિદેશ્યમાનત્વમ્ ઈતિ. કર્તવ્યાન્તરમ્ આહુઃ અશક્ત્યે ઈતિ, સર્વપ્રકારેણ અશક્ત્યે અર્થે હરિરેવ અસ્તિ “મમ શરણમ્” ઈતિ બુદ્ધિમ્ આશ્રિત્ય તિષ્ઠતઃ સર્વમ્ ઐહિકં પારલૌકિકં ચ ભવેદ્ ઈતિ અર્થઃ.

ઉપસંહરન્તિ એતદ્ ઈતિ.

અનુવાદઃ

ભગવદ્દિષ્ટાને કારણે થતાં દુઃખોનો જેમ પ્રતિકાર ન કરવાનું કહેવાયું તેમજ ભગવદ્દિષ્ટાને કારણે થતાં તેવા દુઃખો પોતાનાં પ્રયત્ન વિના મટી કે ખતમ થઈ જતાં હોય તો “મારે સુખ નથી જોઈતું!” એવી મનોવૃત્તિ રાખવી નહિં. તેમજ દુઃખો જેમ દૂર થતાં હોય કે જે ઉપાયોથી દૂર થતાં હોય તે પરિસ્થિતિને નિવારવાનો પણ આગ્રહ રાખવો નહિં, તેવું જણાવે છે :

^૧ પોતાની મેળે દુઃખોનો પ્રતિકાર.

^૨ ભાર્યા વિ. પરિવારનાં સભ્યો , પરિવારનાં સભ્યો પૈકી સહુથી પહેલા ભાર્યા તેનાં પછી આવતાં પુત્રો વિ. તેમજ અન્ય જેમને નભાવવાની જવાબદારી પોતાની હોય, તેઓમાં જે સજ્જન ન હોય તેવાઓ પણ. ભાર્યા વિ. જેઓ પોતેજ અત્યન્ત નિકૃષ્ટ

કોટિનાં દોષી હોય તેવાઓનો તિરસ્કાર પણ સાંખી લેવો જોઈએ એવો અર્થ છે. અહિંયા મૂળ સંસ્કૃતમાં ‘સહેદ્’ આ પરસ્મૈપદનાં રૂપે ક્રિયાપદ પ્રયોજાયેલો છે પરન્તુ હકીકતમાં “‘સહ’=મર્ષણે” એવા આત્મનેપદમાં ગણાતા ક્રિયાપદમાટે આવો પ્રયોગ ન સંભવે. છતાંય “સહનં સહઃ” આવી વ્યુત્પત્તિને આધારે પહેલા ‘અચ્’પ્રત્યય જોડીને પછી “સહં કરોતિ આચરતિ વા” એમ પરસ્મૈપદમાં પણ પ્રયોગ શક્ય છે.

^૩ તેમજ પહેલાં ભગવદ્દિષ્ટાને કારણે થતાં એટલે કે પોતાનાં કોઈ પણ જાતનાં પ્રયત્ન વિના થતાં સુખ-દુઃખ વિ.ને સાંખી લેવાનું કહ્યા પછી હવે પોતાનાં પ્રયત્નોવડે સુખ વિ.માં સંડોવાવું નહિં, આવું વિધાન કરવામાં આવી રહ્યું છે પોતે દ્વારા, ઈન્દ્રિયોનાં કાર્યોને કે અપેક્ષાઓને એટલે તે-તે ઈન્દ્રિયોથી સાધ્ય કે ગ્રાહ્ય વિષયોનાં ભોગોના અર્થમાં સમજવું. તેમને કાયા, વાણી કે મન થી ત્યજવા એવો અભિપ્રાય છે. મૂળ સંસ્કૃતમાં ‘કાય-વાડ્-મનસા’ પદમાં એકવચન દ્વન્દ્વસમાસને કારણે થયેલ એકવલ્કભાવને કારણે વાપરવામાં આવ્યું છે.

^૪ દુઃખોને સહન કરી શકવા જે સમર્થ ન હોય તેવા અશક્ત પુરુષે પણ પહેલા વૃદ્ધપુરુષોની સંગતિ વૈરાગ્ય વિ. નો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એકદમ ધૈર્યસાધનામાં પોતાને ઝંપલાવી દેવાને ઠેકાણે, તેમાં હેતુ આ છે કે પોતાની બાબતમાં અસામર્થ્યની ભાવના રહેતી હોય છે, ભાવના એટલે બધી રીતે આમ દેખાતું કે જણાતું હોય. એક બીજું કર્તવ્ય હજી સમજાવે છે જે શક્ય ન હોય તો આમ કહીને, બધી રીતે અશક્ય બાબતોમાં પણ હરિ એક જ “મારો સહારો કે શરણ” છે આવી બુદ્ધિ રાખવાથી બધાં જ ઐહિક કે પારલૌકિક કાર્ય સિદ્ધ થઈ જતાં હોય છે.

ધૈર્યની બાબતનો ઉપસંહાર કરતા કહે છે આને ધૈર્ય... વિ. શબ્દોથી.

અવતરણિકા :

ક્રમપ્રાપ્તમ્ આશ્રયં નિરૂપયન્તિ આશ્રયો અતઃ ઈતિ :

કારિકા :

..... આશ્રયો અતો નિરૂપ્યતે ॥૯૮॥
ઐહિકે પારલોકે ચ સર્વથા શરાણં હરિઃ ॥
દુઃખહાનૌ તથા પાપે ભયે કામાદ્યપૂરાણે ॥૧૦॥
ભક્તદ્રોહે ભક્ત્યભાવે ભક્તૈઃ ચ અતિક્રમે કૃતે ॥
અશક્યે વા સુશક્યે વા સર્વથા શરાણં હરિઃ ॥૧૧॥
અહંકારકૃતે ચૈવ પોષ્યપોષાગરક્ષાણે ॥
પોષ્યાતિક્રમાણે ચૈવ તથા અન્તેવાસ્યતિક્રમે ॥૧૨॥
અલૌકિકમનઃસિદ્ધૌ સર્વથા શરાણં હરિઃ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

અતઃ = તેથી હવે આશ્રયઃ = આશ્રયનું નિરૂપ્યતે = નિરૂપણ કરે છે.

ઐહિકે = આ લોકમાં ચ = અને પારલોકે = પરલોકમાં સર્વથા = સર્વપ્રકારે હરિઃ = હરિ શરાણં = શરાણ (છે). દુઃખહાનૌ = દુઃખની હાનિમાં તથા = અને પાપે = પાપમાં ભયે = ભયમાં ભક્તદ્રોહે = ભક્તના દ્રોહ/અપમાનમાં ભક્ત્યભાવે = ભક્તિના ન હોવામાં ચ = અને ભક્તૈઃ = ભક્તદ્વારા અતિક્રમે = તિરસ્કાર/પીડા કૃતે = કરવામાં. વા = અથવા અશક્યે = અશક્ય વા = અથવા સુશક્યે = સહજતાથી શક્યમાં સર્વથા = બધાં પ્રકારથી હરિઃ = શ્રીકૃષ્ણ શરાણમ્ = શરાણ છે. અહંકારકૃતે = અહંકાર કરવામાં ચ = અને એવ = નિશ્ચિતરૂપથી પોષ્યપોષ-ગરક્ષાણે = આપણાં પર નિર્ભરના પોષણમાં ચ = અને

એવ = નિશ્ચિતરૂપથી પોષ્યાતિક્રમાણે = પોષ્યનાદ્વારા થતા અતિક્રમાણમાં તથા = અને અન્તેવાસ્યતિક્રમે = શિષ્યનાદ્વારા થતાં અતિક્રમાણમાં અલૌકિકમનઃસિદ્ધૌ = મનની અલૌકિકતાની સિદ્ધિનેમાટે સર્વાર્થે = બધાં અર્થમાં હરિઃ = શ્રીકૃષ્ણ શરાણં = શરાણ છે.

ભાવાનુવાદ :

..... હવે આશ્રયનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે ॥૯૮॥

ઐહિક કે પારલૌકિક પણ બધી બાબતોમાં શ્રીહરિ ઉપર પોતાને આશ્રિત માનવું ॥

તે દુઃખહાનિ કે પાપ કે ભય કે અપૂર્ણ કામનાઓ વિગેરે ॥૧૦॥

ભક્તદ્રોહ થઈ ગયો હોય પોતાની ભીતર ભક્તિનો અભાવ જાણાતો હોય કોઈક ભક્તે પોતાનો અતિક્રમ કર્યો હોય ॥

કોઈ વાત પોતાને અશક્ય લાગતી હોય કે સુશક્ય લાગતી હોય શ્રીહરિનાં આશ્રયની ભાવના કરવી ॥૧૧॥ જેઓ પોતાનાં ઉપર નિર્ભર હોય તેમનાં પોષણ કે રક્ષણ ની બાબતમાં પોતાનો ક્યાંક અહંકાર પ્રકટ થઈ ગયો હોય ॥

એવા પોતાનાં દ્વારા પોષિતે કે અન્તેવાસીએ આપણો અતિક્રમ કર્યો હોય તો ॥૧૨॥

પોતાનાં મનને અલૌકિક બનાવવો હોય તો સર્વથા શ્રીહરિના શરાણની ભાવના કરવી ॥

દીપિકા :

અતઃ ઈતિ ધૈર્યનિરૂપણાનન્તરમ્ ઈતિ અર્થઃ. આદૌ ફલિતં રૂપમ્ આહુઃ ઐહિકે ઈતિ. ઈહ અસ્મિન્ જન્મનિ તદ્દુપલક્ષિતે કાલે વા ભવદ્ 'ઐહિકકાર્યમ્' ઉચ્યતે. પરો અસ્માદ્ અન્યો, અન્તરિક્ષલોકમ્

આરભ્ય બ્રહ્મલોકપર્યન્તઃ. ચક્રારાદ્ ભગવદ્દિચ્છયા કદાચિદ્ નરકભોગઃ સમ્ભાવ્યતે ચેત્ તત્રાપિ સર્વપ્રકારેણ કાયેન વાચા મનસા ચ “હરિરેવ શરણં મમ” ઈતિ ચિત્તે નિશ્ચિત્ય સ્થેયમ્ ઈતિ અર્થઃ. ભગવદીયાનાં નરકઃ સ્વર્ગાદિરેવ નતુ તામિસ્રાદિઃ. અતએવ વિષ્ણુપુરાણેડપિ ઉક્તમ્ “વાસુદેવે મનો યસ્ય જપહોમાર્યનાદિષુ તસ્ય અન્તરાયો, મૈત્રેય! દેવેન્દ્રત્વાદિકં ક્લમ્” (વિ.પુરા.૧૧૬૪૩) સામાન્યતઃ સર્વકાર્યેષુ શરણગમનમ્ ઉક્તમ્. ઈદાનીં તદેવ પુનઃ નિમિત્તવિશેષેષ્વપિ ઉચ્યતે. તાનિ નિમિત્તાનિ “દુઃખહાનૌ...” ઈત્યારભ્ય “સર્વથા શરણં હરિઃ” ઈત્યેતત્પર્યન્તોક્તાનિ જ્ઞેયાનિ. દુઃખસ્ય હાનૌ પ્રાપ્તાયામપિ હર્ષવશેન શરણવિસ્મરણં ન કાર્યમ્ ઈતિ અર્થઃ. એવં સર્વત્ર યોગ્યમ્. પાપે પ્રારબ્ધવશાદ્ જાતે, ભયે શત્વાદિકૃતે, કામઃ ઈચ્છા લૌકિકાલૌકિકસાધારણી, ‘આદિ’પદેન ધર્માદિરપિ, તેષામ્ અપૂરાણે અનિષ્પત્તૌ ભક્તેષુ દ્રોહે જાતેડપિ, અન્યત્ર ભક્તિં દષ્ટ્વા સ્વસ્ય ભક્તિરાહિત્યેન સ્પૃહામાત્રેડપિ, ભક્તૈઃ સ્વસ્ય અતિક્રમે કૃતેડપિ તેષુ પ્રાતિકૂલ્યં ન કાર્યમ્ ઈતિ ભાવઃ. અશક્યે સ્વયમ્ અન્યદ્વારા વા કર્તુમ્ અયોગ્યે અર્થે, સુશક્યે અનાયાસેન કર્તુ યોગ્યે અર્થે, ઉભયત્રાપિ ‘વા’ શબ્દો અપ્યર્થે. અહંકારેણ કૃતે અહંકારકૃતે, પોષણગ્ય રક્ષણગ્ય પોષણરક્ષણે. પોષ્યાણાં પોષવર્ગાણાં પોષણરક્ષણે અહંકારેણ કૃતેડપિ. ચક્રારઃ સર્વત્ર સમુચ્ચયાર્થઃ. પોષવર્ગસ્ય દૈવવશાદ્ અતિક્રમે સતિ અન્તેવાસી ભગવન્માર્ગજિજ્ઞાસુઃ શિષ્યઃ. સર્વર્થે સર્વસ્મિન્ ઉક્તાનુક્રમરૂપે અર્થેડપિ હરિરેવ આશ્રયણીયઃ ઈતિ અર્થઃ. અલૌકિકમનઃ- સિદ્ધૌ ઈતિ નિમિત્તસપ્તમી. તેન અલૌકિકમનઃસિદ્ધ્યર્થમેવ સર્વાર્થે હરિરેવ આશ્રયઃ ઈતિ અર્થઃ પર્યવસિતઃ.

અનુવાદઃ

ધૈર્ય પછી ત્રીજા ક્રમે આશ્રય આવે છે તેનું નિરૂપણ કરવા માગે છે :

હવે આશ્રયનુ નિરૂપણ... કહીને, હવે એટલે ધૈર્યનાં નિરૂપણ

કર્તા પછી. સહુથી પહેલા આશ્રયનું ફલિત રૂપ જાણાવે છે ઐહિક... કહીને. ‘ઈહ’ એટલે આ જન્મમાં કે આવા કાલમાં જે હોય તેને ‘ઐહિકકાર્ય’ કહેવામાં આવે છે. પર આ લોકથી ભિન્ન અન્તરિક્ષલોકથી માંડીને બ્રહ્મલોક પર્યન્ત. ‘પાણ’ ચપદનાં પ્રયોગને કારણે ભગવદ્દિચ્છાને આધીન ક્યારેક નરકલોક પણ ભોગવવો પડતો હોય તો ત્યાં પણ બધાંજ પ્રકારે કાયા વાણી અને મન થી પણ “ફક્ત એક શ્રીહરિજ મારા રક્ષક છે” આવું ચિત્તમાં નિશ્ચયધારણ કરવું જોઈએ. ભગવદીયોને માટે તો સ્વર્ગ વિ. લોકો પણ નરકલોક તુલ્ય જ હોય છે નહિં કે તામિસ્ર આદિ નરકલોકો. તેથી જ વિષ્ણુપુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “વાસુદેવમાં જેનું મન ચોટી ગયું તેનામાટે જપ હોમ અર્ચના વિ. પણ અન્તરાયરૂપ બની જતાં હોય છે. તેમજ દેવેન્દ્રની પદવી પણ અન્તરાય રૂપ હોય છે” (વિ.પુરા.૧૧૬૪૩) સામાન્ય રીતે બધાં જ કાર્યોમાં ભગવાનની શરણે જવાનું કહેવામાં આવ્યું. હવે તેજ વાત ફરીથી બીજા તે-તે નિમિત્તોનાં પણ અનુસંધાનમાં કહેવામાં આવી રહી છે. તે વિશેષ નિમિત્તો આ મુજબ ગણાવ્યા : “દુઃખહાનૌ...” શરુ કરીને “સર્વથા શ્રીહરિના શરણની ભાવના કરવી” અહિંયા સુધી તે નિમિત્તો ગણાવવામાં આવ્યા. દુઃખની હાનિ જ્યારે થવા જઈ રહી હોય ત્યારે હરખાથીને પ્રભુની શરણે હોવાનો ભાવ વિસરાઈ ન જવો જોઈએ. આમ સર્વ પરિસ્થિતિઓની સાથે શરણભાવનાને જોડી લેવી. પાપ પણ ભક્ત ક્યારેક પ્રારબ્ધવશાદ્ કરી બેસતા હોય છે. ભય શત્રુ વિગેરેથી થતો ભય, કામ એટલે ઈચ્છા તે પછી લૌકિક વિષયની બાબતમાં હોય કે અલૌકિક વિષયની બાબતમાં, ‘વિગેરે’ પદ જે વાપર્યો તેને કારણે ધર્મ વિગેરેનો પણ સમાવેશ કરી લેવો, તે જ પૂર્ણ ન થયા હોય નિષ્પન્ન ન થયા હોય તો પણ. ભક્તોની સાથે ક્યારે દ્રોહ આચરી જવાયો હોય તો પણ, બીજા કોઈકમાં પુષ્કળ ભક્તિભાવ જોતાં પોતાના મનમાં મહેપાણા જાગતી હોય તો પણ, ભક્તોએ ક્યારેક પોતાનો અતિક્રમ કર્યો હોય તો પણ તેમને પ્રતિકૂલ ન થવું આવો ભાવ છે.

કોઈક કાર્ય અશક્ય હોય એટલે પોતાનાં માટે કે બીજાઓથી કરાવી લેવું પણ શક્ય ન હોય ત્યારે, કોઈક કાર્ય સુશક્ય હોય એટલે વિના પ્રયાસે કરી શકાય તેવું હોય, બેઉ બાબતમાં 'કે' પણ ના અર્થમાં વપરાયો છે. અહંકારના કારણે જે કામ કરવામાં આવ્યું હોય તેને અહંકાર પ્રકટ થઈ ગયો હોય એવા શબ્દોથી કહેવામાં આવ્યું છે પોષણ અને રક્ષણ પણ તે પોષણરક્ષણ. પોષિત એટલે જેમનાં પોષણની જવાબદારી આપણી હોય તેવા પોષણરક્ષણમાં અહંકાર પ્રકટ થયો હોય તો પણ. પણ શબ્દ આ બધા વચનોમાં સમુચ્ચય દેખાડે છે. આપણો પોષ્યવર્ગે દૈવવશાદ્ અતિકમ કર્યો હોય તો પણ, અન્તેવાસી એટલે ભગવન્માર્ગમાં જેને જિજ્ઞાસા જાગી હોય તેવો શિષ્ય. બધી જ બાબતોમાં, તે પછી કહેવાયેલી હોય કે ન કહેવાયેલી, શ્રીહરિ જ એક આશ્રયણીય હોય છે. અલૌકિકમન:સિદ્ધિ અહિંયા નિમિત્તસપ્તમી છે જેને કારણે મનને અલૌકિક બનાવવું હોય તો પણ શ્રીહરિનો જ ફક્ત આશ્રય લેવો યોગ્ય છે.

કારિકા:

- ¹ એવં ચિત્તે સદા ભાવ્યં વાચા ચ પરિકીર્તયેત્ ॥૧૩॥
² અન્યસ્ય ભજનં તત્ર સ્વતો ગમનમેવ ચ ॥
 પ્રાર્થના કાર્યમાત્રેઽપિ તથા અન્યત્ર વિવર્જયેત્ ॥૧૪॥
³ અવિશ્વાસો ન કર્તવ્ય: સર્વથા બાધકસ્તુ સ: ॥
 બ્રહ્માસ્ત્રચાતકૌ ભાવ્યૌ ^૪ પ્રાપ્તં સેવેત નિર્મમ: ॥૧૫॥
 યથા કથચ્ચિત્ કાર્યાગિ કુર્યાદ્ ઉચ્ચાવન્યપિ ॥
 કિં વા પ્રોક્તેન બહુના શરાણં ભાવયેદ્ હરિમ્ ॥૧૬॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

એવં = આ પ્રકારે સદા = નિરન્તર ચિત્તે = ચિત્તમાં ભાવ્યં = ભાવના કરવી ચ = અને વાચા = વાણીથી પરિકીર્તયેત્ = સારી રીતે બોલવું.
 અન્યસ્ય = બીજા કોઈનું ભજનં = સેવા તત્ર = ત્યાં સ્વત: = પોતે સામે

ચાલીને એવ = જ ગમનં = જવું ચ = અને કાર્યમાત્રે = કાર્યમાત્રમાં અપિ = પણ તત: = તેથી અન્યત્ર = બીજે ક્યાંય પણ પ્રાર્થના = પ્રાર્થના વિવર્જયેત્ = વિશેષરૂપથી ત્યાગવી (છોડવી) ॥૧૪॥

અવિશ્વાસ: = અવિશ્વાસ તુ = તો ન કર્તવ્ય: = કરવા યોગ્ય નથી.
 સ: = તે સર્વથા = બધાં પ્રકારથી બાધક: = બાધક (ભવતિ = થાય છે).
 બ્રહ્માસ્ત્ર-ચાતકૌ = બ્રહ્માસ્ત્ર અને ચાતકની ભાવ્યૌ = ભાવના કરવી નિર્મમ: = મમતારહિત (સન્ = થઈને) પ્રાપ્તં = પ્રાપ્ત થયેલાનું સેવેત = સેવન કરવું.
 ઉચ્ચાવન્યાનિ = શ્રેષ્ઠ અને અશ્રેષ્ઠ (ઉચાં કે નીચાં) કાર્યાગિ = કાર્યો અપિ = પણ યથાકથચ્ચિત્ = જેવા બની આવે તેવા કુર્યાત્ = કરવા વા = અથવા બહુના = બહુ પ્રોક્તેન = કહેવાથી કિમ્ = શું? હરિ = શ્રીકૃષ્ણનું શરાણં = શરાણની ભાવયેત્ = ભાવના કરવી ॥૧૬॥

ભાવાનુવાદ:

- ¹ આવું ભાવન ચિત્તમાં સદા કરતાં રહેવું જોઈએ અને વાણીથી પણ આ વાત હમેશા ઉચ્ચારતા રહેવી જોઈએ ॥૧૩॥
² અન્યનું ભજન તેમનાં દર્શનમાટે જાતે જવું ॥
 કોઈ પણ કાર્યમાટે કે પોતાની કામનાપૂર્તિમાટે તેઓની પ્રાર્થના કરવી તેનું પરિવર્જન કરવું જોઈએ ॥૧૪॥
³ પ્રભુમાં ક્યારે પણ અવિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહિં કેમકે તે તો બધી રીતે બાધક જ હોય છે ॥
 આ બાબતમાં બ્રહ્માસ્ત્ર અને ચાતક ના ઉદાહરણો વિચારવા ^૪ જે મળે તેનો મમતાર્થી રહિત થઈને ઉપભોગ કરવો ॥૧૫॥
 જેમ-તેમ નાના-મોટા કે ઊંચા-નીચા જે કામ કરતાં હોઈએ તેમને કરતાં ॥

वधारे शुं कडेवुं श्रीहरिनां शरगुनी भावना करता
रडेवी ॥१६॥

दीपिका:

^१ **अेवम्** ँति, विवेकादीनां स्वरूपं यादृशम् उक्तं तादृशं सदा
चित्ते सम्यग् अनुसन्धयेम्. वाया य वयनेनापि परबोधनार्थं स्वार्थमेव
वा परिकीर्तयेत् परितः सर्वतः कीर्तयेत्. अकारात् कायव्यापारयोग्यं कुर्यादपि.

^२ **अन्यस्य भजनं तत्र** ँति, तत्र तस्मिन् आश्रयरूपे अर्थे
सम्पन्ने अन्यस्य भगवद्भक्तव्यतिरिक्तस्य भजनं सेवनं स्वतो गमनं
स्वस्य अनाकारितस्य स्वस्य तत्समीपे गमनम्. अकारात् तेन सद्य
शारीरसम्बन्धोऽपि न कार्यः. कार्यमात्रेऽपि कर्तुं विहिते स्वधर्माविरोधिनि
कर्तव्ये अर्थे प्रार्थना कार्या ँति शेषः. प्रार्थनीयो भगवान् तद्भक्तो
वा. अतएव विष्णुधर्मोत्तरे शंकरगीतासु “अपृष्ठा यस्तु यां काञ्चित्
क्रियां न आरभते हरिम् असम्बिन्नार्थमर्यादः तस्य तुष्यति केशवः”
(वि.ध.पु. १. १) ँति. तथा अन्यत्र ँति, यथा भगवति
प्रार्थना तथा अन्यत्र विरोधिनी विशेषेण (तां) वन्द्येत्. यद्वा भगवति
विहिते कार्ये स्वधर्माविरोधिनि प्रार्थना, तथा अन्यत्र स्वधर्मविरोधिनि
(कार्ये) न कार्या ँति.

^३ * ननु भगवत्प्रार्थनायामपि भगवांस्तु साक्षाद् न वदत्येव किमपि
किन्तु आचार्योक्तसंकेतग्रहेण अनुमीयते “ँदम् उक्तम्—ँदं न उक्तम्”
ँति. तत्र ज्वानाम् अविश्वासः सम्भावितः! ँति येत् तत्र
आहुः अविश्वासो न कर्तव्यः ँति, आचार्योक्तमार्गे यदि अविश्वासः
तदा कृतं सर्वं व्यर्थं भवेद् ँति अर्थः. अविश्वासस्य मडाभाषकत्वानुसन्धानेन
सर्वथा स न कार्येव ँति अर्थः. विश्वासदाढ्यार्थं किञ्चित् स्मराणीयम्
आहुः ब्रह्मास्त्रयातकौ ँति, ब्रह्मास्त्रञ्च यातकश्च तौ भाव्यौ विश्वासार्थं
स्मराणीयौ. अत्र अयं भावो : यथा हनुमान् ब्रह्मास्त्रेण अप्रतिकर्षेण

बद्धोऽपि बन्धकानाम् अविश्वासेन मुक्तः. पश्चाद् उद्यमः सर्वोऽपि
व्यर्थो ज्ञतः. अत्र अविश्वासस्य मडादोषहेतुत्वे ब्रह्मास्त्रं दृष्टान्तः.
विश्वासमात्रस्य सर्वकार्यसम्पादकत्वे यातको दृष्टान्तः. स यथा यातकः
कश्यप पक्षी यथा वर्षासु मडलज्वलमपि अनास्वाद्य स्वातिज्वलम्
अल्पमपि आस्वाद्य पुनः वर्षपर्यन्तं तत्प्रतीक्षया ज्वन् यथापूर्वमेव
तिष्ठति. तस्य तु सर्वं स्वातिबिन्दुविश्वासेनैव योगक्षेमादिनिर्वाहो यथा;
तथा सर्वं विहाय आचार्योक्तमार्गविश्वासेन सर्वं भवेदेव ँत्यत्र तात्पर्यम्.

^४ **प्राप्तं** स्वभारगमिर्वाद्या कर्तव्यत्वेन प्राप्तं सेवेत कुर्याद् ँति
अर्थः. निर्भयो निरलंकारः ँति अर्थः. स्वयं बहुज्ञत्वाद्यभिमानेन
आचार्योक्तौ कुसुष्टिकल्पनं न कार्यम् ँति भावः. यथाकथञ्चिद् ँति,
लोकवेदकुलाचारप्राप्तानि कर्माणि येन केनापि प्रकारेण कुर्याद् नतु परित्यजेत्.
उच्यञ्च, अवचञ्च, उच्यवचञ्च, तानि उच्यवचानि उत्कृष्टनिर्कृतानि.
यद्यपि भगवद्भर्मापेक्षया सर्वाणि अन्यानि कर्माणि हीनान्येव, तथापि
लोकानुसारेण उत्तमाधमत्वं ज्ञेयम्. ँदृशामपि सर्वथा करारुं भगवानेव
आहु “सडणं कर्म, कौन्तेय!, सद्यपमपि न त्यजेत्” (भग.गीता.१.८४)
ँति. आश्रयस्य विवेकधैर्यपेक्षया अत्यावश्यकत्वं कर्मज्ञानोपासनादिभ्योपि
सर्वथा साधकत्वं य आहुः किं वा ँति. वा ँति पक्षान्तरे. विवेकधैर्यद्वयस्य
मडापाप-पतितस्यापि यथोक्ताश्रयाश्रयणेनेव सकलपुरुषार्थसिद्धिः ँति
अर्थेन बहुना प्रोक्तेन पुनःपुनः वयनेन किम्? न किमपि ँति
अर्थः.

अनुवादः

^१ **आहुं** अेटवे, विवेक वि.नो जेवुं स्वरूप समजववामां आव्युं
ते मुज्जय चित्तमां सदा सरभी रीते अनुसन्धान जणववुं. वाणीधी
बीजने समजववामाटे के पोतानी जतने उदेशीने उच्यारवामां आवतां
वयन्तोमां बधी रीते प्रकट करतां रडेवुं जेअे पाण शब्द वापरवामां
आव्यो तेधी कायाधकी करवामां आवता व्यापारो पाण आ सावधानी

નભાવતાં કરવા.

^૨ ત્યાં અન્યનું ભજન વિ. ત્યાં તે આશ્રય રૂપ અર્થ સમ્પન્ન થયા પછી અન્ય કોઈકનું ભગવાન્ સિવાય બીજા કોઈનું ભજન સેવન જાતે તેમનાં દર્શન વિ. માટે જવું પોતાને કોઈકે બોલાવ્યા ન હોય તો પણ ત્યાં જવું, કાયાથી તેમના ભજન વિ. કાર્યો પણ ન કરવા. કાર્યમાત્ર એટલે કે શાસ્ત્રવિહિત હોય અને સ્વધર્મથી વિપરીત ન હોય તેવી બાબતમાં પ્રાર્થના કરી શકાય છે. પ્રાર્થનીય તો ફક્ત ભગવાન્ કે તેમનાં ભક્તો જ હોય છે. તેથી જ તો વિષ્ણુધર્મોત્તરપુરાણમાં આવતી શંકરગીતામાં “હરિની આજ્ઞા વિના જે કોઈ પણ કામમાં પ્રવૃત્ત નથી થતો તેવા મર્યાદાને ન તોડનારા ઉપર કૈશવ પ્રસન્ન થાય છે” (વિ.ધ.પુ. ૧. ૧.) ઈતિ. તેમજ બીજે કથે પણ એટલે જેમ ભગવાન્ની સામે પ્રાર્થના ન થાય તેમજ અન્યત્ર પણ ન કરવી. તે ભક્તિભાવવિરોધિ હોવાથી તેનું વર્જન કરવું જોઈએ. અથવા ભગવાન્ની સામે જેમ વિહિતે કર્મનાં અન્તર્ગત સ્વધર્મથી અવિરુદ્ધ પ્રાર્થના કરી શકાય તેમજ અન્યત્ર સ્વધર્મથી અવિરોધિ કાર્ય હોય તો જ પ્રાર્થના કરી શકાય.

^૩* અહિં એક શંકા આમ થાય કે ભગવાન્ની પ્રાર્થના કરીએ તો પણ પ્રભુ સાક્ષાત્ તો કાંઈ આજ્ઞા આપતા નથી પરન્તુ જે સંકેતો આચાર્યચરણોએ દેખાડ્યા છે તેમને કારણે આજ્ઞાનું અનુમાન કરી શકાય છે કે “આવી આજ્ઞા થઈ—આવી આજ્ઞા ન થઈ” આમ. આ બાબતમાં જીવોને ભીતર અવિશ્વાસ પ્રકટ થઈ શકે! આ શંકાનું સમાધાન આપવા કહે છે અવિશ્વાસ કરવો નહિં, આચાર્યચરણોએ જે માર્ગ ઉપદેશ્યો તેમાં જે અવિશ્વાસ કર્યો તો તો કરેલું-ધરેલું બધું ગયેલું સમજી લેવું. અવિશ્વાસ તો મહાબાધક હોય છે તેથી ન જ કરવો આવો અભિપ્રાય છે. વિશ્વાસને દઢ કરવા શું કરવું તે જાણાવે છે બ્રહ્માસ્ત્ર અને ચાતક નાં ઉદાહરણો, બ્રહ્માસ્ત્ર અને ચાતક તે બન્નેનાં ઉદાહરણો વિચારી લેવા વિશ્વાસને

દઢ કરવામાટે. અહિંયા ભાવ આમ છે : જેમ લંકાની અશોકવાટિકામાં હનુમાન્જી અપ્રતીકાર્ય હોવાને કારણે પહેલા તો બ્રહ્માસ્ત્રથી બંધાઈ ગયા પણ બાંધનારાઓનો તે બ્રહ્માસ્ત્રની બાબતમાં અવિશ્વાસ ખ્યાલમાં આવતાં તેમાંથી છટકી ગયા!. પછી તો બાંધવાના બધા ઉપાયો વ્યર્થ ગયા. અહિંયા અવિશ્વાસ મહાન્ દોષરૂપ છે તેનું ઉદાહરણ બ્રહ્માસ્ત્ર આપવામાં આવ્યું છે. ફક્ત વિશ્વાસ જ બધાં કાર્યોનું સાધક હોય છે તેનું ઉદાહરણ ચાતકનું આપવામાં આવ્યું છે. તે ચાતક એક પક્ષી જેમ વર્ષાકાલમાં વરસતાં ઘણાં બધાં જળનું પણ પાન કર્યા વિના કેવલ અલ્પ એવા સ્વાતિજળનું જ પાન કરે છે પછી વર્ષ પર્યન્ત જલપાન નથી કરતું અને સ્વાતિજળની પ્રતીક્ષામાં વ્યતીત કરી નાખે છે. તેનો નિર્વાહ તેથી સ્વાતિનજ્જત્રનાં જલબિન્દુઓમાં વિશ્વાસને કારણે જ યોગક્ષેમ બધું નભી જાય છે; તેમ બધું છોડીને આચાર્યોક્ત માર્ગમાં વિશ્વાસ રાખવાથી બધું સિદ્ધ થશે જ એવું તાત્પર્ય છે.

* જે મળે તેનો પોતાનાં માર્ગનીમર્યાદા મુજબ જે કર્તવ્ય રૂપે પ્રાપ્ત થતું હોય તેનું સેવન કરવું જોઈએ. મમતાથી રહિત થઈને એટલે અહંકારથી રહિત થઈને. પોતાની બાબતમાં બહુજા હોવાનો અભિમાન રાખીને આચાર્યચરણોએ ઉપદેશેલ સિદ્ધાન્તમાં સંશયોની કુસૃષ્ટિ કલ્પવી નહીં. જેમ-તેમ લોક કે વેદ કે કુલાચાર ને કારણે પ્રાપ્ત થતાં કર્મો જેમ બને તેમ નભાવવા તેમનો પરિત્યાગ કરવો નહિં. ઊંચા-નીચાં એટલે ઉત્કૃષ્ટ કે નિકૃષ્ટ કર્મો. જોકે ભગવદ્ધર્મોની તુલનામાં બીજા બધાં જ કર્મો હીનકોટિના જ હોય છે, તો પણ લોકોમાં પ્રચલિત માન્યતા મુજબ કોઈક કર્મો ઊંચા તો કોઈ કર્મો નીચાં હોય છે. તેમને નભાવી લેવાની પોતે ભગવાને આજ્ઞા “જે કર્મ સહજ હોય તે દોષયુક્ત હોય તો પણ તેનો ત્યાગ કરવો નહિં” (ભગ.ગીતા.૧૮:૪૮) ગીતામાં કરી છે. વિવેક કે ધૈર્ય ની સરખામણીમાં

આશ્રય વધારે આવશ્યક છે. તેમજ કર્મ જ્ઞાન કે ઉપાસના વિ.ની સાથે સરખામણી કરતાં તેમનાં કરતાં પણ વધુ સાધક હોય છે વધારે શું કહેવું વિવેક કે ધૈર્ય માટે સમર્થ ન હોય મહાપાપોથી ઘેરાયેલો હોય તો પણ ઉપદિષ્ટ પ્રકારે આશ્રયને કારણે સકલ પુરુષાર્થો સિદ્ધ થાય જ છે આ વાતની વારે ઘડીએ પુનરુક્તિ કરવાની હોય નહિં!

અવતરણિકા:

ઉપસંહરતિ:

કારિકા:

એવમ્ આશ્રયાણં પ્રોક્તં સર્વેષાં સર્વદા હિતમ્ ॥
કલૌ ભક્ત્યાદિમાર્ગાઃ હિ દુઃસાધ્યાઃ ઈતિ મે
મતિઃ ॥૧૭૥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

એવં = આ પ્રકારથી સર્વેષાં = બધાંના સર્વદા = હંમેશા હિતં = હિતકારી આશ્રયાણં = આશ્રયને પ્રોક્તમ્ = સારી રીતે કહ્યું હિ = નિશ્ચિતરૂપથી કલૌ = કલિકાલમાં ભક્ત્યાદિમાર્ગાઃ = ભક્તિ આદિ માર્ગ દુઃસાધ્યાઃ = કષ્ટથી સિદ્ધ થાય એવા છે ઈતિ = એવી મે = મારી મતિઃ = મતિ (અસ્તિ = છે) ॥૧૭૬

ભાવાનુવાદ:

આમ આશ્રય બધાનેમાટે બધી રીતે હમેશાં હિતકારી જ હોય છે ॥
કેમકે આ કલિયુગમાં તો ભક્તિ વિ. માર્ગોનું અનુસરણ જ અઘરું બની ગયું છે, એવો મારો અભિમત છે ॥૧૭૬

શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યચરણવિરચિતો વિવેકધર્માશ્રયઃ સમ્પૂર્ણ:

દીપિકા:

એવમ્ ઈતિ, એવમ્ અમુના પ્રકારેણ યદ્ આશ્રયાણં તત્ પ્રોક્તમ્ . આશ્રયાણરૂપં વસ્તુ પ્રોક્તમ્ ઈતિ અર્થઃ. સર્વેષાં પતિતાપતિત-સ્ત્રી-શૂદ્ર-સાધારણાનામ્. અતએવ ભગવતાપિ ઉક્તં “માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યેડપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ સ્ત્રિયો વૈશ્યાઃ તથા શૂદ્રાઃ તેડપિ યાન્તિ પરં ગતિમ્” (ભગ.ગીતા.૪.૩૦) ઈત્યાદિના. સર્વદા સમયાનિયમેન. હિતમ્ સૌખ્યસમ્પાદકમ્. *નનુ ભક્તિજ્ઞાનકર્માદિષુ સત્સુ સર્વ વિહાય કથં તદેકપરતયા સ્થેયમ્? * ઈત્યતઃ આહુઃ કલૌ ઈતિ, ભક્તિઃ આદિઃ યેષાં, કર્મજ્ઞાનાદયો દુઃસાધ્યાઃ દેશકાલદ્રવ્યાદિસાધનવૈગુણ્યેન કર્તુ ન શક્યાઃ ઈતિ અર્થઃ. હિ શબ્દો લોકવેદપ્રસિદ્ધિઘોતનાર્થઃ. નનુ લોકે ભવતુ ભક્ત્યાદીનામ્ અસ્માકં તદકરણે કિમ્ આયાતમ્? ઈતિ વિશેષજ્ઞાસાયાં સ્વસમ્મતિમ્ અસ્મિન્ અર્થે વિશ્વાસાર્થમ્ આહુઃ મે મમ મતિઃ સમ્મતિઃ ઈતિ અર્થઃ.

ન શક્યં મે વિવેકાદિનિરૂપણમ્ અથાપિ તુ ॥
ત્વત્પદામ્બુજસન્ધ્યાનાધ્યસ્તાધીઃ કૃતવાન્ અહમ્ ॥૩૥

ઈતિ શ્રીમદ્વલ્લભનન્દનચરણશરણશ્રીમદ્દુનિયાથકૃતૌ
વિવેકધર્માશ્રયદીપિકા

સમાપ્તા

અનુવાદ:

ગ્રન્થનાં ઉપસંહાર રૂપે કહે છે :

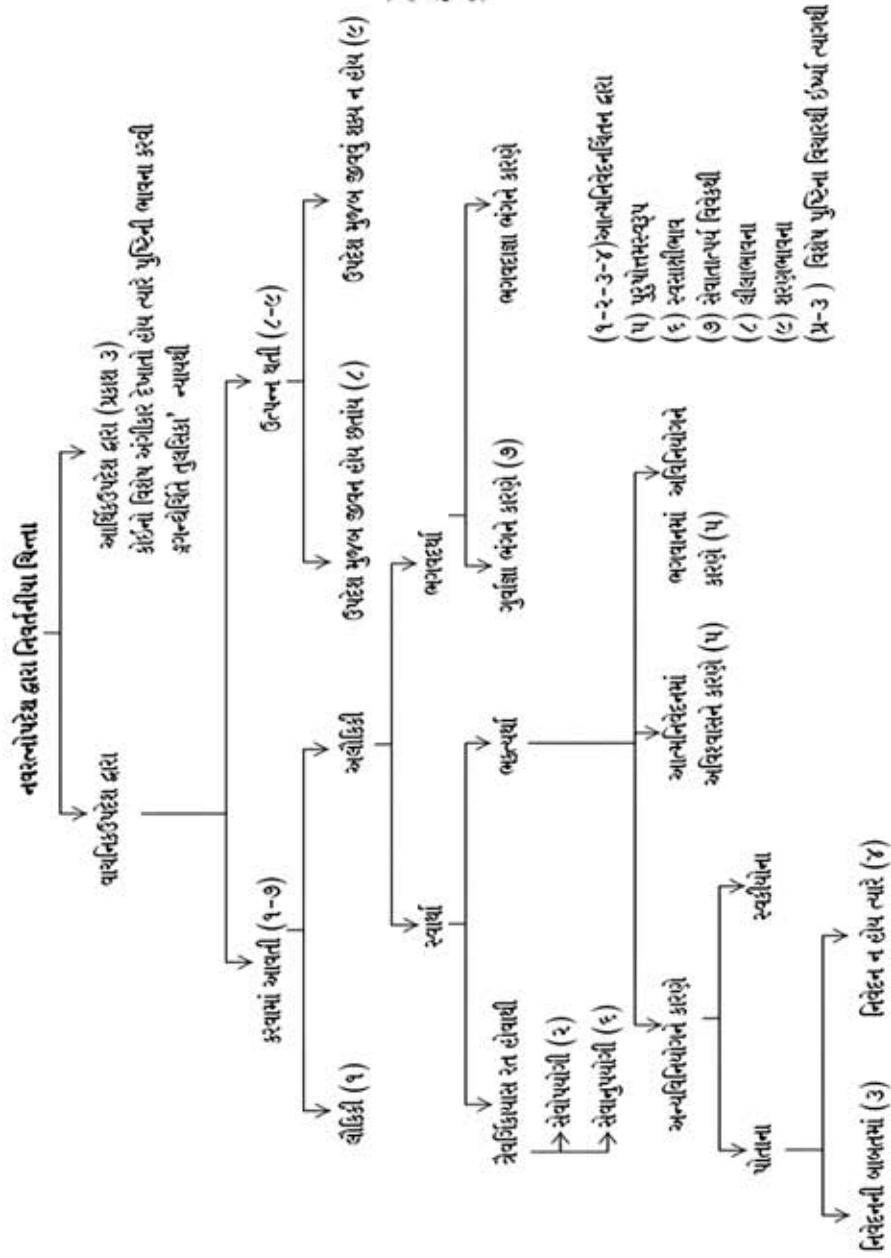
આમ એટલે જ આ પ્રકારે આશ્રય કહેવામાં આવ્યો તે પ્રમાણે. બધાનાં માટે તે પછી પતિત હોય કે અપતિત હોય

સ્ત્રી હોય કે શૂદ્ર હોય સહુને માટે હિતકારી છે. તેથી ભગવાને પણ કહ્યું છે “મારો આશ્રય લઈને જેઓ પાપયોનિઓમાં જન્મેલા હોય કે સ્ત્રિઓ હોય કે વૈશ્યો હોય કે શૂદ્ર હોય બધાં જ મારામાં પરમગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે” (ભગ.ગીતા.૪૩૦). હમેશાં એટલે આ આશ્રયમાટે કોઈ સમયમર્યાદા નથી. હિતકારી એટલે સૌખ્યનું સમ્પાદક. *એક શંકા એમ થાય છે કે ભક્તિ જ્ઞાન કે કર્માદિ માર્ગો હોવા છતાંય બધાને છોડીને ફક્ત એક આશ્રયપરાયણ થવાનું કેમ કહી છે? * સમાધાન તેનું આપે છે આ કલિયુગમાં કહીને, ભક્તિથી શરુ કરીને કર્મ કે જ્ઞાન વિ. માર્ગો છે તે હવે દુઃસાધ્ય દેશ કાલ દ્રવ્ય વિ. સાધનોનાં બગાડને કારણે સુસાધ્ય નથી રહી ગયાં. જ પદનો જે પ્રયોગ કર્યો તેને કારણે આ બાબત લોકવેદ બેઉમાં પ્રસિદ્ધ છે તે જાણાવે છે. કોઈકનાં હૃદયમાં આમ શંકા જાગે કે લોકમાં ભક્તિ વિ. માર્ગો અસાધ્ય બની ગયા હશે તો બની જવા દો અમારે તેનાથી શું નિસ્બત? તેનાં જવાબ રૂપે કહે છે કે મારી પણ આ બાબતમાં સમ્મતિ આવી જ છે એટલે જેને મારામાં વિશ્વાસ હોય તેણે આ બાબતમાં વિશ્વાસ કરવો જોઈએ.

શક્ય નથી જોકે વિવેક આદિનું નિરૂપણ કરવું।
તોય તમારા ચરણકમળનાં ધ્યાને મે આ વાર્ણવ્યું ॥૩૧॥

આમ શ્રીમદ્વલ્લભનન્દનનાં ચરણોમાં આશ્રિત શ્રીમદ્દુધનાથજીએ કરેલી
વિવેકધૈર્યાશ્રયની દીપિકા
સમાપ્ત થઈ

॥ શ્રીવિઠલેશ્વરવિરચિતપ્રકાશસમેતમ્ ॥

નવરત્નમ્
(સમર્પણોપદેશપરમ્)

॥ પ્રભુચરાણ શ્રીવિઠલેશ્વરવિરચિત પ્રકાશસાથે ॥
(પુષ્ટિમાર્ગીય સમર્પણનો ઉપદેશ)

પ્રકાશમંગલાચરાણ :

ચિન્તા સન્તા ન હન્તા રો ય ત્પા દા મ્બુ જ રે ગુ વઃ ॥
સ્વીયાનાં તાન્ નિજચાર્યાન્ પ્રાગમામિ મુહુર્મુહુઃ ॥૧૧॥

જેમની ચરાણકમલની રજ એક ચિન્તામાંથી ઉદ્ભવતી બીજી એમ અનેકવિધ ચિન્તાઓની સન્તતીને દૂર કરનારી છે. એવા સ્વીય જનોનાં નિજચાર્યને હું વારંવાર નમન કરું છું ॥૧૧॥

પ્રકાશોપક્રમ :

* નનુ ભગવદ્દીયાનાં કથં ચિન્તોદ્ભવઃ ? ઈત્યમ્ : આત્મનિવેદિનો હિ ભગવદ્ભજનાર્હાઃ, નેતરે. તત્ર ચ ઐહિકપારલોકિકક્રયોઃ અર્થયોઃ નાવશિષ્ટં કિચ્ચિદ્ અસમર્પિતમ્. એવં સતિ દેહાદિનિર્વાહઃ કેન કાર્યઃ કિં નિવેદિતાર્થેન ઉત ઈતરેણ વા ? તત્ર ન આઘઃ, તદીયાર્થસ્ય તદ્દિચ્છાં વિના ગ્રહીતુમ્ અશક્યત્વાદ્, ઈચ્છાયાઃ ચ જ્ઞાતુમ્ અશક્યત્વાત્. વસ્તુતસ્તુ ઈચ્છાયામપિ સત્યાં તદ્વપયોગો અનુચિતઃ સેવકસ્ય. નચ * તદીયાનાં દેહાદીનાં તદીયાર્થેન પોષણં ન દોષાય ઈતિ વાચ્યં, સ્વતઃ તથાકૃતેઃ દોષાવહત્વાત્ તદ્દિચ્છાયાઃ ચ જ્ઞાતુમ્ અશક્યત્વાદ્ ઈતિ ઉક્તમ્. ન દ્વિતીયો, અસ્વધર્મત્વાત્. નિવેદિતસ્ય અર્થસ્ય સ્થિત્યાદ્યર્થ સ્વસ્ય વિચારસ્યાપિ અનુચિતત્વાત્; તદભિમાને તત્સમ્ભવાત્. એવં સતિ દેહાદિનાશસમ્ભવેન ભજનાસમ્ભવાત્ તદ્વૈયર્થાપાતો, માર્ગએવ ચ અયમ્ ઉચ્છિદ્યેત. અતો નિવેદને ભજનાધિકારઃ, તસ્મિન્ સતિ તદનિર્વાહઈતિ ઉભયતઃપાશારબ્જુઃ * ઈતિ ચેદ્.

અત્ર વદામો : “દારાન્ સુતાન્ ગૃહાન્ પ્રાણાન્ યન્ પરસ્મૈ નિવેદનમ્, એવં ધર્મૈઃ મનુષ્યાણામ્ ઉદ્ધવાત્મનિવેદિતાં મયિ સગ્જાયતે ભક્તિઃ કો અન્યો અર્થો અસ્ય અવશિષ્યતે” (ભાગ.પુરા.૧૧૧.૩૨૮) ઈત્યાદિવાક્યૈઃ તદ્ આવશ્યકં, સાક્ષાત્ શ્રીગોકુલેશભજનાધિકારરૂપત્વાદ્, દ્વિભવસ્ય વૈદિકકર્મણિ ગાયત્ર્યુપદેશભવસંસ્કારવત્. (નિવેદનસ્ય સાર્થકત્વાય ભજનસિદ્ધ્યર્થમ્ આવશ્યકવ્યવહારાર્થં નિવેદિતસ્યૈવ સ્વાર્થં વિનિયોગઃ કાર્યઃ.) અન્યથા દારપરિગ્રહોત્તરક્ષાણએવ તન્નિવેદને અકૃતે અગ્રે તદવિનિયોગે પ્રાપ્તે તત્પરિગ્રહવૈયથ્યાપત્તિઃ. અપરબ્ધ દાનેહિ ન સ્વવિનિયોગો, નતુ નિવેદને. અન્યથા નિવેદિતાન્નાદેઃ ભોજનં ન સ્યાદ્ અનિવેદિતસ્ય નિષિદ્ધત્વાત્. નિવેદિતાનામ્ અર્થાનાં ભગવદ્ભોગાર્થં વિનિયોગે જાતે તદ્દત્પ્રસાદ્ભવેન સ્વોપભોગકૃતિઃ ઉચિતતરા, દાસધર્મત્વાત્. “ઉચ્છિષ્ટભો- જિનો દાસાઃ” (ભાગ.પુરા.૧૧૧.૬૪૬) ઈત્યાદિવાક્યૈઃ આત્મશોધકત્વાત્ ય કિન્તુ પ્રભૌ નિવેદિતાર્થસ્ય વિનિયોગે જાતે અગ્રે તદર્થં યત્નઃ કાર્યો નવા ઈતિ ભવતિ ચિન્તા, તત્કારણે બાહિર્મુખ્યસમ્ભવઃ સેવાપ્રતિબન્ધઃ ચ. “ત્રૈવર્ગિકાયાસ...” (ભાગ.પુરા.૬૧.૧૨૩) ઈતિ વાક્યાદ્ ભગવદ્કૃતપ્રતિબન્ધશ્ચ તત્ર સ્યાદ્ અકારણે નિવેદ્યાભાવેન ભવતિ ચ દુઃખમ્. એવમ્ભૂતાન્ સ્વાન્ ઉપદિશન્તિઃ

અનુવાદઃ

* અહિં એક સંશય થાય છે કે ભગવદીયોનાં મનમાં ચિન્તા ઉદ્ભવી કેમ શકે?

ખુલાસા રૂપે ભગવદીયોને થતી ચિન્તાનું સ્વરૂપ આમ જાણવું કે:

આ માર્ગમાં જેઓએ આત્મનિવેદન કર્યું હોય તેઓને ભગવદ્ભજન કરવાનાં યોગ્ય અધિકારી માનવામાં આવે છે, બીજાને નહીં. હવે આત્મનિવેદન કર્યા પછી તો ઐહિક કે પારલોકિક, કાંઈક પણ, અસમર્પિત રહી જતું નથી.

ત્યારે આત્મનિવેદન કરનારે પોતાનાં દેહ વિગેરેનો નિર્વાહ શેનાથી કરવો—ભગવાનને નિવેદિત કરવામાં આવેલ પદાર્થોથી અથવા તો અનિવેદિત પદાર્થોથી? કેમકે જે ભગવાનને નિવેદિત કરી દીધેલાં પદાર્થોથી નિર્વાહ કરવા જઈએ તો, જે ભગવાનને બધું નિવેદિત કરવામાં આવ્યું હોય તો ભગવાનની ઈચ્છા જાણ્યા વગર ફરીથી પોતાને માટે તે નિવેદિત પદાર્થોનો ઉપભોગ ઉચિત કેમ માની શકાય? કેમકે આ બાબતમાં ભગવાનની ઈચ્છા જાણી શકવી તો અઘરી વાત છે. ખરેખર તો ભગવદ્દિચ્છાની જાણ થતી હોય તો પણ એક વખત જે પદાર્થોનું ભગવાનને નિવેદન કરવામાં આવ્યું હોય તેનો ઉપયોગ ભગવાનના સેવકે તો ક્યારેય કરવો ઉચિત નથી જ.

જે કોઈ એમ દલીલ કરે કે * જેમ નિવેદન કરવાને કારણે જે પદાર્થો ભગવાનના ગાણાય તેમ આ દેહ પણ ભગવાનને નિવેદિત કરવામાં આવ્યો હોવાથી તેનાં પોષણમાં શેનો દોષ હોઈ શકે? *, તો ભગવાને આમ કરવાની આજ્ઞા આપી હોય તો તે એક જુદી વાત છે નહિ તો દોષરૂપ જ ગાણાય અને ભગવાનની પણ આવી જ ઈચ્છા તે બાબતનું જ્ઞાન થવું તો અઘરું જ છે.

આવી અનિશ્ચયની સ્થિતિને કારણે જે અનિવેદિત પદાર્થોથી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવાનું વિચારીએ તો તેનો પણ પુષ્ટિમાર્ગીઓમાટે નિષેધ કરવામાં આવ્યો હોવાથી, તે ધર્મવિરુદ્ધ કૃત્ય લાગે છે. જાતે જ ભગવાનને નિવેદિત કરવામાં આવેલ પદાર્થોથી પોતાનો ગુજરાન ચલાવવાનો તો વિચાર પણ મનમાં લાવવો અનુચિત હોવાથી; ભગવાનને નિવેદન કરી દેવા છતાંય નિવેદિત પદાર્થોની બાબતમાં તે પોતાનાં છે

એવો અભિમાન રાખ્યા વિના આવો વ્યવહાર શક્ય ન બને.

આમ બન્ને બાજુ જોતા નિવેદન કરનારો પોતાનાં દેહ વિગેરેને જ જો નભાવવા સમર્થ ન રહી જતો હોય તો, એટલે પોતાનું સર્વસ્વ નિવેદન કરીને ભગવાનના ભજનમાં પ્રવૃત્ત થવું જો શક્ય ન રહી જતી હોય તો, નિવેદન કે ભજન બન્ને વ્યર્થ સિદ્ધ થાય છે, તેથી આ ભજનનો માર્ગ પણ ઉચિત્તરૂપ થઈ જવાની સંભાવના પ્રબળ બની જાય છે. તેથી નિવેદન કરવાથી ભજન કરવાનો અધિકાર અને તેનેજ કારણે ભજન કરવાની અશક્યતાને કારણે બન્નેમાં થી કોઈ પણ એક પ્રકારે ભજન શક્ય દેખાતું ન હોવાથી * ચિન્તા સંભવી શકે.

આ શંકાનું સમાધાન કરીએ છીએ : “પત્ની પુત્ર ગૃહ પ્રાણ વિ. નું જે પરમાત્માને નિવેદન કરે છે, એવા આત્મનિવેદનનાં ધર્મના આચરણને કારણે મનુષ્યોને મારામાં ભક્તિભાવ જ્યારે જાગતો હોય ત્યારે કાંઈ પણ કરવા જેવું તેઓના માટે બાકી રહી જતું નથી” (ભાગ.પુરા.૧૧૩૨૮) ઈત્યાદિ ભાગવતનાં વચનોનાં આધારે નિવેદન તો આવશ્યક જ છે, શ્રીગોકુલેશનાં સાક્ષાદ્ ભજન કરી શકવાના અધિકારરૂપે માન્ય હોવાને કારણે, જેમ દિવ્યજનોમાટે વૈદિક કર્મોનાં અનુષ્ઠાનનો અધિકાર ગાયત્રી મંત્રનાં ઉપદેશરૂપ સંસ્કારને કારણે મળતો હોય છે. (નિવેદન દીક્ષાને સાર્થક બનાવવા ભગવદ્ભજન કરી શકાય તે માટે અને જીવનમાં આવશ્યક વસ્તુઓનો વ્યવહાર પણ નિવેદિત પદાર્થોને પોતાનાં ઉપભોગમાં લાવવાથી નભી શકે છે) નહિ તો વિવાહ કર્યા પછી પોતાની પત્નીનો ભગવાનને નિવેદન કરવા જતા તે નિવેદનકર્તાની પત્ની ન રહી જતી હોય તો કોઈ કન્યા સાથે પરણવું પણ નિરર્થક બની જશે.

બીજી વાત આ કે ભગવાનને દાન(=ભેટ) રૂપે કાંઈ આપવામાં આવ્યું હોય તો પોતાનાં ઉપભોગ કે ઉપયોગ માં ન લાવી શકાય પણ નિવેદન કરવામાં આવતાં પોતે પણ ઉપભોગ કરવામાં બાધ આવતો નથી. નહિ તો ભગવાનને નિવેદિત અન્નસામગ્રીનો પ્રસાદ પણ લઈ નહિ શકાય અને અનિવેદિત અન્નનું ભક્ષણ પણ નિષિદ્ધ હોવાથી જીવવું કેમ! તેથી નિવેદિત પદાર્થોનું ભગવત્સેવામાં ઉપયોગ થયા પછી ભગવાનનાં પ્રસાદ રૂપે પોતે પણ તેનો ઉપભોગ કરવો તે તો ઉચિત જ છે, દાસધર્મ હોવાને કારણે. “ભગવાનનાં દાસો ભગવત્પ્રસાદ જ ગ્રહણ કરતા હોય છે” (ભાગ.પુરા.૧૧૩૪૬) ઈત્યાદિ શાસ્ત્રવચનોના આધારે ભગવત્પ્રસાદનો ઉપભોગ આત્મશોધન કરનારો હોવાથી પણ.

તેથી પ્રભુને નિવેદિત અર્થનો પ્રભુસેવામાં વિનિયોગ થયા બાદ ફરીથી તેને પ્રાપ્ત કરવાનો યત્ન કરવો કે નહિ એવી પણ ચિન્તા થઈ શકે, કેમકે તેમ કરવા જતાં બહિર્મુખ થવાની સંભાવના રહેલી હોય છે. તદ્દુપરાંત તેને કારણે ભગવત્સેવામાં પણ પ્રતિબંધો આવી શકે. કેમકે કહેવાયું છે કે “પોતાનાં ભક્તોનાં ત્રૈવર્ગિક પુરુષાર્થોના પ્રયાસોમાં ભગવાન પ્રતિબંધ કરતા હોય છે...” (ભાગ.પુરા.૬૧૧૨૩) તેથી ભગવત્કૃત પ્રતિબંધ પણ થવાની શક્યતા રહેલી છે અને તે ન કરવા જતાં આગળ જઈને ભગવાનને શું નિવેદન કરવું? અને નિવેદનીય પદાર્થો વિના સેવા કેમ નભી શકે? તેથી દુઃખ થવું સ્વાભાવિક છે. આવી ચિન્તા કરનારા પોતાનાં જનોને ઉપદેશ આપે છે :

(લૌકિક અથવા અલૌકિક, સેવામાં ઉપયોગી અથવા અનુપયોગી સામગ્રીની બાબતમાં થતી ચિન્તાઓને આત્મનિવેદનનું સાચું સ્વરૂપ જાણી લઈને ચિન્તાનિવારણનો ઉપદેશ)

કારિકા :

ચિન્તા કાપિ ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિઃ કદાપીતિ ॥

ભગવાનપિ પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લોકિકીં ચ ગતિમ્ ॥૧૧॥

નિવેદનન્તુ સ્મર્તવ્યં સર્વથા તાદૃશૈઃ જ્ઞનેઃ ॥
સર્વેશ્વરથ ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ॥૨૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

નિવેદિતાત્મભિઃ = આત્મનિવેદન કરેલા ભક્તે કદા અપિ = કોઈ પણ કાળમાં કા અપિ = કોઈ પણ ચિન્તા = ચિન્તા ન કાર્યા = ન કરવી. ઈતિ = કેમકે ભગવાનપિ = ભગવાન્ પણ પુષ્ટિસ્થઃ = પુષ્ટિમાં સ્થિત છે લોકિકીં ચ = લોકિક પણ ગતિં = ગતિ ન કરિષ્યતિ = નહીં કરે ॥૧૧॥

તાદૃશૈઃ = તાદૃશી જ્ઞનેઃ = જ્ઞનોએ નિવેદનં = નિવેદનનું તુ = તો સર્વથા = સર્વ પ્રકારે સ્મર્તવ્યં = સ્મરણ કરવું જોઈએ. સર્વેશ્વરઃ = સર્વના ઈશ્વર ચ = અને સર્વાત્મા = સર્વના આત્મા નિજેચ્છાતઃ = પોતાની ઈચ્છાનુસાર કરિષ્યતિ = કરશે ॥૨૧॥

ભાવાનુવાદઃ

આત્મનિવેદન કરનારાઓએ કોઈ પણ જાતની ચિન્તા ક્યારે પણ કરવી જોઈએ નહિ, કેમકે પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાન્ જીવોની લોકિક ગતિ થવા દેતા નથી. ભગવદીય જ્ઞનો સાથે હળીમળીને પોતે જે આત્મનિવેદન કર્યો છે તેનું સ્મરણ સર્વથા કરતા રહેવું બાકી તો સર્વેશ્વર અને સર્વાત્મા ભગવાન્ નિજેચ્છાથી જે કાંઈ કરવાનું હશે તે કરશે જ ॥૧-૨॥

પ્રકાશઃ

ચિન્તા કાપિ ન કાર્યા ઈતિ. લોકિકતદભાવેડપિ ભગવદર્થાપિ સા ન કાર્યા. એતદ્ આહુઃ કાપિ ઈતિ શબ્દેન, અક્ષીકારેણૈવ સર્વ

સ્વતએવ કરિષ્યતિ ઈતિ વિશ્વાસો યતઃ તસ્ય આવશ્યકઃ. ભગવતોડપિ તથા નિયમઃ. કદાચિત્ પરીક્ષાર્થં પ્રારબ્ધભોગાર્થં વા પ્રભુઃ ચેદ્ વિલમ્બતે, તદાપિ ન કાર્યા ઈતિ આહુઃ કદાપિ ઈતિ પદેન. *નનુ લોકવત્ કુટુમ્બાઘાસક્રત્યા સ્વસ્યાપિ લોકિકીં ગતિં કદાચિત્ પ્રભુઃ કુર્યાત્! તત્ર આહુઃ ભગવાનપિ ઈતિ, યતઃ ભગવાનપિ પુષ્ટિસ્થો અતો મર્યાદામાર્ગથિવૈરાગ્યાઘભાવેડપિ ‘મહાપુરુષેણ નિવેદિતા’ ઈતિ સ્વકીયત્વેન અક્ષીકારાત્ તથા ન કરિષ્યતિ ઈતિ અર્થઃ ॥૧૧॥

એવં ચેત્ સ્વાચ્છન્દયવ્યવહારાપત્યા બાહિર્મુખ્યં સ્યાદ્ અતઃ આહુઃ :

નિવેદનન્તુ ઈતિ, સર્વદા સર્વાશી તદીયત્વાનુસન્ધાનેન તથા ન ભવિષ્યતિ ઈતિ ભાવઃ. અશક્યતા સેવાઘસમ્ભવેડપિ ઈદં કાર્યમેવ ઈતિ જ્ઞાપનાય તુ શબ્દઃ ચકારપક્ષે સમુચ્ચયઃ. સર્વથા ઈતિ અસ્ય આવશ્યકત્વજ્ઞાપનાય. અથવા સર્વથા યે તાદૃશાઃ નિવેદિતાત્મત્વેન તત્પરાઃ તેઃ સહ તથા. એતેન સંગદોષો નિવારિતઃ. અતાદૃશેષુ એતદ્ગોપનં સૂચ્યતે. સર્વદા ઈતિ પાઠે કાલાપરિચ્છેદઃ તત્ર ઉચ્યતે. અન્યથા તદૈવ આસુરપ્રવેશઃ સ્યાદ્ ઈતિ ભાવઃ. કદાચિદ્ અલોકિકાર્થસ્ય લોકિકસ્ય વા સિદ્ધચર્થં પ્રભુઃ પ્રાર્થનીયઃ! ઈતિ પ્રશ્ને ‘ન’ ઈતિ આહુઃ સર્વેશ્વરઃ ઈતિ. અત્ર ‘સર્વ’શબ્દો નિવેદિતાત્મસર્વપરો, યથા, “સર્વે બ્રાહ્મણાઃ ભોજયિતવ્યાઃ” ઈત્યત્ર નિમન્ત્રિતાએવ ‘સર્વ’પદેન ઉચ્યન્તે, નતુ અન્યેડપિ. ‘સર્વાત્મ’પદેડપિ એવં જ્ઞેયમ્. તેન સેવકાઃ સર્વે યથા-યથા પ્રપન્તાઃ, તથા-તથા પ્રભુરપિ તેષુ અંગીકૃતસ્વામિત્વેન આત્મીયત્વમેવ તેષુ મનુતે ઈતિ તદ્દિતકૃતી ન પ્રાર્થનામ્ અપેક્ષતે ઈતિ જ્ઞાપ્યતે. અથવા કાલાદિનિયામકત્વેન ન તત્કૃતોડપિ પ્રતિબન્ધસમ્ભવઃ ઈચ્છાયામ્ ઈતિ જ્ઞાપનાય ‘સર્વ’પદં કાલાદિપરમ્ પ્રાર્થિતોડપિ સ્વવિચારિતમેવ કરિષ્યતીતિ પ્રાર્થનાપિ અપ્રયોજિકા ઈતિ જ્ઞાપનાય નિજેચ્છા ઈતિ ઉક્તમ્. અથવા નિજ્ઞઃ = સ્વીયત્વેન અક્ષીકૃતાઃ સેવકાઃ, તેષાં પ્રચુરેચ્છાતઃ સ્વયમેવ અપેક્ષિતં કરિષ્યતિ ઈતિ ન પ્રાર્થનાપેક્ષા ઈતિ અર્થઃ. પરન્તુ ઈચ્છાયાઃ અવિકૃતત્વમેવ અપેક્ષિતમ્ ઈતિ જ્ઞાપનાય અવ્યય(‘તઃ’)પ્રયોગઃ ॥૨૧॥

અનુવાદ:

ચિન્તા ક્યારે પણ કરવી જોઈએ નહિ વિ. લૌકિક બાબતમાં જેમ ચિન્તા ન કરવી તેમ ભગવાનની બાબતમાં પણ ચિન્તા ન કરવી. આ જાણાવે છે કોઈ પણ આવા શબ્દોદ્વારા, અંગીકારદ્વારા સહુ તે પોતે જ સિદ્ધ કરશે એવો વિશ્વાસ આત્મનિવેદન કરનારની ભીતર જરૂરી હોય છે. તેમજ ભગવાન પણ આવો નિયમ નભાવતાં હોય છે. ક્યારેક જીવની પરીક્ષા લેવામાટે અથવા તો તેનાં પ્રારબ્ધનાં ભોગને કારણે પ્રભુ વિલંબ પણ કરતા હોય તો પણ, ચિન્તા તો કરવી જોઈએ નહિ એમ કહેવા ક્યારે પણ પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અહિં ફરીથી એક શંકા થાય કે * સાધારણ લોકની જેમ કુટુંબ વિ. માં આસક્તિને કારણે પ્રભુ પોતાની પણ કદાચ લૌકિકી ગતિ તો નહિ કરી નાખે! * આવી શંકાને દૂર કરવા કહે છે ભગવાન પણ , કેમકે ભગવાન પણ કૃપામાર્ગમાં બિરાજમાન હોવાથી મર્યાદામાર્ગીય વૈરાગ્ય આદિનાં અભાવમાં પણ ‘મહાપુરુષદ્વારા નિવેદિત થયો છે’ તેવા વિચારે જીવનો સ્વકીય તરીકે અંગીકાર કરે છે તેથી આવું ક્યારેય નહિ કરે.

આવી પરિસ્થિતિમાં તો બધાં સ્વચ્છન્દ વ્યવહાર કરવા મંડશે તેથી બહિર્મુખ થવાની સંભાવના પ્રબળ થઈ જાય છે, તેનાંમાટે કહે છે.

આત્મનિવેદન વિ. સર્વદા અને સર્વાંશિ પોતે નિવેદિત છે તે હકીકતનો અનુસન્ધાન રાખવાથી આવું ક્યારેય બની શકે નહિ એવો ભાવ છે. કોઈ પણ જાતની અશક્તિને કારણે જે ભગવત્સેવા પણ નભતી ન હોય તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ પોતે કરેલ આત્મનિવેદનનું સ્મરણ તો આવશ્યક છે જ તે સૂચિત થાય છે તો શબ્દ દ્વારા. અને અર્થ સ્વીકારીએ તો સમુચ્ચય જાણવો. સર્વથા પદનો પ્રયોગ આ બાબતની આવશ્યકતા દેખાડવામાટે કરવામાં આવ્યો છે. અથવા જેઓ પોતે આત્મનિવેદન કરવાને કારણે સર્વથા ભગવત્પરાયણ ભગવદીય

હોય તેઓની સાથે હળીમળીને સ્મરણ કરવું. આથી દુઃસંગના દોષનું પણ નિવારણ શક્ય બની જાય છે. જેઓ આવા ભગવદીય ન હોય તેમનાથી પોતાનાં આત્મનિવેદનની વાત છાની રાખવી, એ પણ સૂચિત થયું. જે સર્વદા પાઠ હોય તો તેનો અર્થ આ વાતને કોઈ ચોક્કસ કાલની અવધિનાં અર્થમાં નહિ લેવી તેમ થાય છે. કેમકે આત્મનિવેદનને ભૂલી જતાં તો આસુરભાવના પ્રવેશની સંભાવના પ્રબળ બની જાય છે.

ક્યારેક અલૌકિક કોઈક પદાર્થની બાબતમાં કે લૌકિક વાતની સિદ્ધિ માટે પ્રભુને વિનવવા કે નહિ ?

આ પ્રશ્નનાં ઉત્તરરૂપે ‘ના’ કહે છે સર્વેશ્વર વિ. અહિં ‘સર્વ’શબ્દ આત્મનિવેદન કરનારા સહુનો વાચક છે, જેમકે, “સર્વ બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવો” આવા વચનમાં નિમન્ત્રિત સહુ બ્રાહ્મણો જ ‘સર્વ’પદથી અભિપ્રેત હોય છે, બીજા નહિ. ‘સર્વાત્મા’ પદમાં પણ આવી રીતે જ અર્થ કરવો. તેથી પ્રભુનાં સેવકો જેમ-જેમ વધારે પ્રપન્ન બનશે તેમ-તેમ પ્રભુ પણ તેઓની બાબતમાં પોતે અંગીકાર કરેલ સ્વામિત્વને કારણે આત્મીયતા જાણાવશે તેથી તેવા જીવોના હિતસમ્પાદનમાં પ્રાર્થનાની અપેક્ષા રાખતા નથી હોતા એમ જાણાવવામાં આવ્યું છે. અથવા પ્રભુ કાલ વિ.નાં પણ નિયામક હોવાને કારણે કાલ વિ. પણ પ્રતિબન્ધ કરી શકતાં નથી તે જાણાવવા ‘સર્વ’ પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રભુની આગળ પ્રાર્થના કરવી પણ અનાવશ્યક છે કેમકે પ્રભુ તો પોતાનું ધાર્યું કરશે જ તેથી પ્રાર્થનાથી કોઈ પણ પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી તે જાણાવવા કહ્યું નિવેદ્ય . અથવા નિજ જેઓનો પ્રભુએ સ્વીય તરીકે અંગીકાર કર્યો હોય તેવા સેવકો, તેઓની જે કોઈ પ્રચુર ઈચ્છા હોય તો પ્રભુ પોતે પણ અપેક્ષિત બધું સિદ્ધ કરશે જ. તેથી પ્રાર્થનાની દરકાર નથી. તે ઈચ્છા, પરન્તુ, વિકૃત ન હોવી જોઈએ તે જાણાવવા ‘નિવેદ્યતા:’

પદમાં 'તઃ' અવ્યયનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ૧૧-૨૧।

(પોતાનો કે જોઓને પોતાનાં ગણ્યા હોય તેમનો નિવેદિત કે અનિવેદિત કાર્ય કે વ્યક્તિ માટે થતાં વિનિયોગને કારણે ભક્તિમાટે થતી ચિન્તાનું નિવારણ પણ આત્મનિવેદનનાં સ્વરૂપનાં વિચારે દૂર કરી લેવું)

અવતરણિકા :

*નનુ ભગવતે સમર્પિતદેહાદેઃ સ્ત્રીપુત્રાદિષુ વિનિયોગેન સ્વધર્મહાનિચિન્તા બાધતે! * તત્ર આલુઃ :

કારિકા :

સર્વેષાં પ્રભુસમ્બન્ધો ન પ્રત્યેકમ્ ઈતિ સ્થિતિઃ ॥

અતો અન્યવિનિયોગેઽપિ ચિન્તા કા સ્વસ્ય સોઽપિ ચેત્ ॥૩૧॥

અજ્ઞાનાદ્ અથવા જ્ઞાનાત્ કૃતમ્ આમાત્મનિવેદનમ્ ॥

યૈઃ કૃષ્ણસાત્કૃતપ્રાણૈસ્ તેષાં કા પરિદેવના! ॥૩૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

સર્વેષાં = બધાનો પ્રભુસમ્બન્ધઃ = પ્રભુસમ્બન્ધ (છે) પ્રત્યેકં = છૂટા છૂટા દરેકનો ન = નથી. ઈતિ સ્થિતિઃ = આમ સિદ્ધાન્ત છે. અતઃ = આથી અન્યવિનિયોગે અપિ = અન્યવિનિયોગમાં પણ કા = કઈ ચિન્તા = ચિન્તા ચેત્ = જે સ્વસ્ય = પોતાનો સઃ અપિ = તેમાં પણ (અન્યવિનિયોગમાં પણ) (કા = શું ચિન્તા = ચિન્તા) ॥૩-૪॥

ભાવાનુવાદ :

આત્મનિવેદન કરતાં સહુનો એકી સાથે પ્રભુ સાથે સમ્બન્ધ જોડાય છે, છૂટા-છૂટા દરેકનો નહિ, તે સ્થિતિને કારણે પ્રભુ કરતાં અન્યોમાટે પણ વિનિયોગ થતો હોય તો પણ પોતે ચિન્તા કરવાનું કોઈ કારણ નથી જ. કોઈકે અજ્ઞાનવશ કે જ્ઞાનવશ આત્મનિવેદન

કર્તુ હોય તો પણ કૃષ્ણની સાથે પોતાને કેમેય જોડ્યો હોય તેણે શેની ચિન્તા હોઈ શકે! ૧૩-૪૧।

પ્રકાશ :

સર્વેષામ્ ઈતિ, સ્વાત્મના સહ યાવન્તો નિવેદિતાઃ તૈઃ સહૈવ સ્વસ્ય અઙ્ગીકારાત્ તેષાં સર્વેષામેવ પ્રભુસમ્બન્ધો નતુ પ્રાધાન્યાત્ સ્વસ્યૈવેતિ તત્ર ઉપયોગે સ્વસ્ય કા ચિન્તા! ન કાપિ ઈતિ અર્થઃ. ઈયં નિવેદને અઙ્ગીકારમયાદા ઈતિ આલુઃ સ્થિતિઃ ઈતિ. કસ્યચિદ્ વિશેષતો અઙ્ગીકારઃ ચેત્ સા પુષ્ટિઃ ઈતિ ભાવઃ. અથવા પુત્રાદીનામ્ અન્યવિનિયોગદર્શનેઽપિ સ્વસ્ય કા ચિન્તા, તેષામપિ અઙ્ગીકારેણૈવ કૃતાર્થતાસમ્ભવાદ્ ઈતિ અર્થઃ. કિંચ 'સ્વસ્ય' ઈતિ પદમ્ આવૃત્તમ્ 'અપિ' શબ્દને સમ્બન્ધતે ॥૩૧॥

યથા પુત્રાદીનાં તથા સ્વસ્યાપિ સો અન્યવિનિયોગઃ ચેત્ તદાપિ ચિન્તા ન કાર્યા ઈતિ આલુઃ અજ્ઞાનાદ્ ઈતિ, હીનમધ્યમાધિકારિભિરપિ નિવેદિતાત્મભિઃ ચિન્તા ન કાર્યા ભવતિ યત્ર, તત્ર કૃષ્ણસાત્કૃતપ્રાણૈઃ ચિન્તા ન કાર્યા ઈતિ કિમ્ વાચ્યમ્! ઈતિ અર્થઃ. કેવલં પ્રભુવધીનીકૃતપ્રાણાનાં ચિન્તાવિષયાભાવાદેવ ન સા ઈતિ ભાવઃ. અતએવ 'કા' ઈતિ શબ્દઃ ઉક્તઃ. પદસમ્બન્ધસ્તુ : અજ્ઞાનાદ્ અથવા જ્ઞાનાદ્ યૈઃ તત્ કૃતં તેષાં સા ન ઈતિ શેષઃ. કૃષ્ણસાત્કૃતપ્રાણૈઃ યૈઃ તત્ કૃતં તેષાં સા કા? ઈતિ ઉક્તમ્ ॥૩૧॥

અનુવાદ :

અહિં ફરીથી એક આશંકા થાય છે કે *ભગવાનને જે દેહ વિ. સમર્પિત કરવામાં આવ્યા તેમનો વિનિયોગ ભગવાનનાં ઠેકાણે સાંસારિક સ્ત્રી-પુત્રાદિ માટે થતો હોય તો સ્વધર્મહાનિની ચિન્તા તો થાય જ! * તેના સમાધાનરૂપે કહે છે :

સહુનો વિ., પોતાનાં આત્માની સાથે જેટલા પદાર્થોનું પ્રભુને નિવેદન કરવામાં આવ્યું હોય તેમની સાથોસાથ પોતાનો પણ અંગીકાર પ્રભુએ કર્યો જ છે તેથી સહુનો પ્રભુ સાથે સમ્બન્ધ બંધાય છે

ફક્ત પોતાનો જ પ્રમુખ રીતે નહિ. તેથી અન્યોમાટે ઉપયોગ થતો હોય તો પણ પોતે ચિન્તા કરવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી. આત્મનિવેદની મર્યાદા તો આવી જ છે તેવો સ્થિતિ પદનો અભિપ્રાય છે. હવે તેમ છતાંય કોઈકનો વિશેષ અંગીકાર દેખાતો હોય તો તેને વિશેષ પુષ્ટિ સમજવી. અથવા પોતાનાં આત્મનિવેદનને કારણે પુત્ર વિ.નો નિવેદન કર્યો હોવાથી તેમનો જે પ્રભુથી અન્ય કોઈ બાબતમાં વિનિયોગ થતો હોય તો પણ તેમાં પણ પોતે ચિન્તા કરવાનો કોઈ કારણ માની લેવો નહિ, કેમકે તેઓનો પણ અંગીકાર થયેલ હોવાથી કૃતાર્થતા તો સમ્ભવે જ. વળી ‘પોતાનો’ પદની આવૃત્તિને કારણે ‘પણ’ શબ્દ સાથે જોડી શકાય. ભગવાનને નિવેદિત કરવામાં આવેલ પુત્ર વિ. ની જોમ પોતાનો પણ પ્રભુ કરતાં અન્યોમાટે વિનિયોગ થતો હોય તો પણ ચિન્તા કરવી જોઈએ નહિ.

તેમ જણાવવા કહે છે અજ્ઞાનવશ, હીન કે મધ્યમ અધિકારવાલા આત્મનિવેદન કરનારાઓએ પણ જ્યાં ચિન્તા કરવાની જરુરિયાત નથી, ત્યાં ઉત્તમ અધિકારિતાને કારણે પોતાને શ્રીકૃષ્ણમય બનાવી દેનારાઓને શેની ચિન્તા કરવી યોગ્ય ગણાય! જોઓએ પોતાનાં પ્રાણ પ્રભુને આધીન બનાવ્યા હોય તેઓને માટે ચિન્તા કરવાનો કોઈ વિષય બચી જતો નથી! તેથી ‘શેની’ પદનો પ્રયોગ કર્યો. પદોનો અન્વય આમ ગોઠવવો : અજ્ઞાનવશ કે જ્ઞાનવશ જોણે આત્મનિવેદન કર્યું હોય તેને ચિન્તા કરવી જોઈએ નહિ ॥૪૧॥

(કરાયેલ આત્મનિવેદનની બાબતમાં અવિશ્વાસને કારણે અથવા તો જોનું પ્રભુને નિવેદન કરવામાં આવ્યું હોય તેનું પ્રભુસેવામાં વિનિયોગ શક્ય ન હોય તો પ્રભુનાં પુષ્ટિસ્વરૂપનું ચિન્તા કરી ચિન્તા દૂર કરવી)

અવતરણિકા :

*નનુ સખ્યાત્મનિવેદને હિ ભગવદ્દ્વીકારેણૈવ સમ્પદ્યેતે, તથાય સ્વયમ્ આત્મનિવેદને કૃતેડપિ “પ્રભુઃ અઙ્ગીકૃતવાન્ ન વા!” ઈતિ

ચિન્તા ભવત્યેવ ઈત્યત્ર આહુઃ :

કારિકા :

તથા નિવેદને ચિન્તા ત્યાજ્યા શ્રીપુરુષોત્તમે ॥
વિનિયોગેડપિ સા ત્યાજ્યા સમર્થો હિ હરિઃ સ્વતઃ ॥૫૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

શ્રીપુરુષોત્તમે = શ્રીપુરુષોત્તમની બાબતમાં નિવેદને = નિવેદન વિષયની ચિન્તા = ચિન્તા ત્યાજ્યા = છોડવી તથા = અને વિનિયોગે અધિ = વિનિયોગની બાબતમાં પણ સા = તે (ચિન્તા) ત્યાજ્યા = છોડવી હિ = નિશ્ચિતપણે હરિઃ = શ્રીકૃષ્ણ સ્વતઃ = પોતેજ સમર્થ = સમર્થ છે ॥૫૧॥

ભાવાનુવાદ :

તેમજ પુરુષોત્તમે મારું આત્મનિવેદન સ્વીકાર્યું કે નહિ તે બાબતની ચિન્તા પણ પડતી મૂકવી. તેમ જ તે પ્રભુની સેવામાટે પોતાનાં વિનિયોગ બાબતની પણ ચિન્તા ત્યાજ્ય છે, કેમકે દરેક બાબતમાટે શ્રીહરિ પોતે સમર્થ છે ॥૫૧॥

પ્રકાશ :

તથા ઈતિ, પુરુષોત્તમો અઙ્ગીકૃતવાન્ નવા? ઈતિ નિવેદનવિષયિણી યા, સા ત્યાજ્યા, ઉક્તનિવેદનવદ્ ઈતિ અર્થઃ. પુરુષોત્તમેન નિરોધલીલાયાં સ્વતો અન્યભજનં ક્રિયમાણાઃ ભક્તાઃ તસ્માદ્ નિવાર્ય સ્વયમ્ આત્મસાત્કૃતાઈતિ તાદૃશે સ્વયં સર્વાત્મના નિવેદને કૃતે સા શઙ્કા ન ઉચિતા ઈતિ જ્ઞાપનાય ‘પુરુષોત્તમ’પદમ્. તત્રાપિ સ્વરૂપાનન્દદાનેન અનિશં પોષ્યમાણાનાં ભક્તાનાં તદ્દિતરત્ર ઉપયોગાસમ્ભવેનેવ ન શઙ્કોદયઃ ઈતિ જ્ઞાપનાય ‘શ્રી’પદમ્. તથાય તદ્યુક્તે તત્ર નિવેદને સા ત્યાજ્યા ઈતિ ભાવઃ. કદાચિદ્ લોકભયાદ્યુપસ્થિતૌ તન્નિવારાણાય જીવસ્વભાવવશાદ્

અન્યવિનિયોગેડપિ તથા ઈતિ આહુ: વિનિયોગેડપિ ઈતિ, પ્રમાદાત્ તથા સમ્ભવેપિ પ્રભુ: ન ત્યક્ષતિ, યત: તત્સ્વભાવવશાત્ તથાભૂતમપિ ઉદ્ધર્તુ તત્સાધનાનપેક્ષ: ॥૫૫॥

અનુવાદ:

અહિં એક સન્દેહ ઉદ્ભવે કે પ્રભુ સાથે સખ્યભાવ અથવા તો આત્મનિવેદન પણ પ્રભુએ સ્વીકાર્યું કે નહિ તેના ઉપર નિર્ભર હોવાથી સમ્પન્ન થાય છે, આવી સ્થિતિમાં પોતે આત્મનિવેદન કર્યું હોય તો પણ “પ્રભુએ તે સ્વીકાર્યો કે નહિ!” એવી ચિન્તા તો શક્ય છે જ. તેનું સમાધાન આપે છે:

તેમજ, પુરુષોત્તમે મારો અંગીકાર કર્યો હોય કે નહિ? આવી આત્મનિવેદન બાબતની જે ચિન્તા પણ ત્યાજ્ય છે. કેમકે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણે પ્રજ્વલીલામાં અન્યોનું ભજન કરનારાઓને પોતે પોતાનાં ભજન તરફ વાળીને પોતાનાં બનાવ્યા હતાં. તેવા પુરુષોત્તમને પોતે બધી રીતે આત્મનિવેદન કર્યું હોય તો આવી શંકા મનમાં પ્રકટ જ ન થવી જોઈએ તે જાણાવવા ‘પુરુષોત્તમ’ પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાંય પોતાનાં સ્વરૂપાનન્દનાં દાન વડે નિરંતર પોષણ કરવામાં આવતું હોય તેવા ભક્તોનો પુરુષોત્તમથી બીજે કશે ઉપયોગ થઈ જ ન શકે તેથી આવી શંકા કરવી નહીં ‘પુરુષોત્તમ’ પદની સાથે ‘શ્રી’ પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી શ્રીસહિત જે પુરુષોત્તમ છે તેની બાબતમાં નિવેદનમાટે પણ ચિન્તા કરવી ઉચિત નથી. ક્યારેક લોકમાં કોઈક ભયજનક પરિસ્થિતિની બીકને કારણે તેના નિવારણમાટે જીવનાં સ્વભાવને આધીન થઈ અન્યમાં વિનિયોગ થયો પણ હોય તો પણ ચિન્તા તો નહિ જ કરવી તે જાણાવે છે વિનિયોગની બાબતમાં પણ વિ.થી. પ્રમાદવશ આવો અપરાધ થયો પણ હોય તો પણ પુષ્ટિપ્રભુ પુષ્ટિજીવનો ત્યાગ કરતા નથી, કેમકે પોતાનાં પુષ્ટિસ્વભાવને કારણે તેવા પ્રમાદી જીવનો ઉદ્ધાર

કરવામાટે તે જીવનાં સાધનાચરણની અપેક્ષા રાખ્યા વિના પ્રભુ ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ છે જ ॥૫૫॥

(જોગે આત્મનિવેદન કર્યું હોય તેના અથવા તેનાં પરિજનોનાં પણ લૌકિક કે વેદાદિ શાસ્ત્રીય વ્યવહારો સ્વસ્થતાપૂર્વક નભતાં ન હોય તો તે બાબતની ચિન્તા સાક્ષિભાવ મનમાં દઢ કરીને દૂર કરી લેવી)

અવતરણિકા:

અઙ્ગીકારે લક્ષણાન્તરમપિ આહુ: :

કારિકા:

લોકે સ્વાસ્થ્યં તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરિષ્યતિ ॥
પુષ્ટિમાર્ગસ્થિતો યસ્માત્ સાક્ષિણો ભવતાડખિલા: ॥૬૫॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

યસ્માત્ = કેમકે પુષ્ટિમાર્ગસ્થિત: = પુષ્ટિમાર્ગમાં સ્થિત છે (તસ્માત્ = તેથી) હરિ: = હરિ લોકે = લોકમાં તથા = તથા વેદે = વેદમાં સ્વાસ્થ્યં = સ્વસ્થતા ન કરિષ્યતિ = નહીં રહેવા દે. (તસ્માત્ = તેથી તેષુ = લૌકિક-વૈદિકકર્મમાં) અખિલા: = સર્વે સાક્ષિણ: = સાક્ષી ભવત = થાવ. ॥૬૫॥

ભાવાનુવાદ:

શ્રીહરિ લૌકિક કે વેદાદિ શાસ્ત્રીય વ્યવહારો સ્વસ્થતાથી તો નભાવતાં નથી જ, કેમકે પોતે પુષ્ટિમાર્ગમાં સ્થિત છે તેથી તમો બધાઓએ આ બાબતમાં સાક્ષી બનવાની તકેદારી રાખવી જોઈએ ॥૬૫॥

પ્રકાશ:

લોકે ઈતિ, કદાચિત્ પ્રવાહવશાદ્ લૌકિકે વાણિજ્યાદૌ, વૈદિકે આશ્રમધર્મદૌ વા સ્થિતૌ તત્ર વિધ્નએવ ભવતિ, નતુ તત્કલમ્ ઈતિ

અર્થઃ. તત્ર હેતુઃ પુષ્ટિ... ઈતિ. તદ્વિનાપિ સ્વબલેનેવ સર્વકર્તા યતઃ ઈતિ ભાવઃ. પુષ્ટિમાર્ગાક્રીકરે મર્યાદાં ન સહતે ઈતિ જ્ઞેયમ્. એવં સતિ કિં કાર્યમ્? ઈતિ આકાહ્યામ્ આહુઃ સાક્ષિવત્ તત્કૃતં પશ્યત ॥૬ા॥

અનુવાદઃ

તદુપરાંત બીજું પણ લક્ષણ આત્મનિવેદનનાં અંગીકારની બાબતમાં આપે છે :

લૌકિક વિ., ક્યારેક સાંસારિકતાનાં પ્રવાહમાં તણાઈને લૌકિક ઉદ્યોગ-ધંધામાં કે વૈદિક વર્ણશ્રમનાં ધર્મ વિ.માં પુષ્ટિજીવ તણાતો હોય ત્યારે તેમાં ભગવાન વિદ્ય ન કરતા હોય છે, તેને સફલ થવા દેતા નથી. તેમાં હેતુ એક જ કે તે જીવની માફક પ્રભુ પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં સ્થિત છે. લૌકિક/વૈદિક પુરુષાર્થો વિના પણ પોતાનાં બલથી પ્રભુ બધું સિદ્ધ કરવા સમર્થ છે. એટલે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં જીવનો અંગીકાર કરનાર પ્રભુ લૌકિક કે વૈદિક મર્યાદાઓને સાંખતા નથી. ત્યારે શું કરવું? આનું સમાધાન આપે છે સાક્ષિભાવે પ્રભુ જે કરે તેને જોતાં રહેવું ॥૬ા॥

(ભગવત્સેવામાં ક્યારેક ગુરુ-આજ્ઞાનું પાલન કરવા જતાં ભગવદાજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થઈ જાય અથવા ભગવદાજ્ઞાનું પાલન કરવા જતાં ગુરુ-આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન થતું હોય ત્યારે ભગવત્સેવાનું મુખ્ય તાત્પર્ય વિવેક વાપરીને ચિન્તા દૂર કરી લેવી)

કારિકાઃ

સેવાકૃતિઃ ગુરોઃ આજ્ઞા બાધનં વા હરીચ્છયા ॥
અતઃ સેવાપરં ચિત્તં વિધાય સ્થીયતાં સુખમ્ ॥૭ા॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

ગુરોઃ = ગુરુની આજ્ઞા = આજ્ઞા (અનુસાર) સેવાકૃતિઃ = સેવા કરવી

વા = અથવા હરીચ્છયા = હરિની ઈચ્છાથી બાધનં = બાધન પણ.
અતઃ = આથી સેવાપરં = સેવાપરાયણ ચિત્તં = ચિત્તને વિધાય = કરીને સુખમ્ = સુખેથી સ્થીયતામ્ = રહો ॥૭ા॥

ભાવાનુવાદઃ

સેવાની કૃતિમાં ગુરુ-આજ્ઞાની પ્રમુખતા સ્વીકારવી અને હરીચ્છાને આધીન થઈ ક્યારેક ગુરુ-આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન પણ થઈ શકે. તેથી જેમ બને તેમ પ્રભુસેવામાં ચિત્ત પરાયાણ રહે તેની કાળજી લઈને સુખથી રહેવું જોઈએ ॥૭ા॥

પ્રકાશઃ

સેવાકૃતિઃ ઈતિ, ગુર્વાજ્ઞાયાઃ અબાધનં યથા ભવતિ, તથા સેવાકૃતિઃ પૂર્વમ્ અપેક્ષિતા. એવં વર્તમાનાનાં કદાચિદ્ વિશેષતો ભગવદાજ્ઞા ચેદ્ ગુર્વાજ્ઞાવિરુદ્ધા ભવેત્ તદા તથા કાર્યમ્ ઈતિ આશયેન આહુઃ બાધનં વા હરીચ્છયા વિકલ્પેન અબાધનમ્ ઈતિ અર્થઃ. એવં સતિ ગુર્વાજ્ઞાયાઃ અબાધને બાધને વા સેવૈવ મુખ્યા યતો અતઃ તથૈવ સ્થેયમ્ ઈતિ આહુઃ અતઃ ઈતિ. એવં સતિ પર્યવસિતં સુખમેવ ઈતિ આશયેન સુખમ્ ઈતિ ઉક્તમ્ ॥૭ા॥

અનુવાદઃ

સેવાની કૃતિમાં, પ્રાથમિક રૂપે ગુરુની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન થાવ તેવી રીતે કરવાનો પ્રયાસ રાખવો, તેમ નભાવતાં છતાંય ક્યારેક ભગવાનની કોઈ વિશેષ આજ્ઞા ગુરુની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ જણાતી હોય તો ત્યારે ભગવદાજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરવી તેથી કહે છે ક્યારેક ગુરુ-આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન પણ શ્રીહરિની ઈચ્છાને આધીન થઈને કરવું પડે ત્યારે ચિન્તા કરવી નહિ. કેમકે બન્ને વિકલ્પ સંભવી શકે. તાત્પર્ય કે ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કે ઉલ્લંઘન બેઉમાં પ્રમુખતા પ્રભુસેવાની માનીને

રહેવું જોઈએ આ વાત જાણાવે છે તેથી પદના પ્રયોગથી. આમ કરતાં પર્યવસાનમાં સુખ જ થાશે તે કહે છે સુખથી પદ દ્વારા ॥૭૧॥

(આ ઉપદેશો મુજબ જેની ચિન્તા દૂર કરી શકાતી હોય કે ન કરી શકાતી હોય ત્યારે ભગવાનની તેવી લીલાની ભાવના રાખીને અથવા ભગવાનની શરણાગતિ ની ભાવના રાખીને ચિન્તા દૂર કરવાનો ઉપદેશ)

અવતરણિકા :

કદાચિત્ પુત્રાદિવિયોગશઙ્ગાન્નિતદુઃખેન ચિન્તાસમ્ભવે ગતિમ્
આહુઃ :

કારિકા :

ચિન્તોદ્દેગં વિધાયપિ હરિર્ યદ્-યત્ કરિષ્યતિ ॥
તથૈવ તસ્ય લીલા ઈતિ મત્વા ચિન્તાં દ્વૃતં ત્યજેત્ ॥૮૧॥
તસ્માત્ સર્વાત્મના નિત્યં “શ્રીકૃષ્ણઃ શરણું મમ” ॥
વદદ્ભિર્ એવં સતતં સ્થેયમ્ ઈત્યેવ મે મતિઃ ॥૮૨॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ચિન્તોદ્દેગં = ચિન્તામાં ઉદ્દેગને વિધાય = પ્રકટ કરીને હરિઃ = હરિ
યદ્-યત્ = જે જે કરિષ્યતિ = કરે છે તથા એવ = તેજ પ્રમાણે તસ્ય = તેમની
લીલા = લીલા છે ઈતિ = એમ મત્વા = માનીને ચિન્તાં = ચિન્તાને
દ્વૃતં = તરતજ ત્યજેત્ = છોડી દો ॥૮૧॥

તસ્માત્ = તેથી સર્વાત્મના = બધા પ્રકારે (પૂર્ણપણે) નિત્યં = નિત્ય
શ્રીકૃષ્ણઃ = શ્રીકૃષ્ણ મમ = મારા શરણું = આશ્રય છે સતતં = સતત
વદદ્ભિઃ = બોલતા બોલતાં એવં = આમ સ્થેયં = રહેવું ઈતિ એવ = આમ
જ મે = મારી મતિઃ = માનવું છે ॥૮૨॥

ભાવાનુવાદ :

શ્રીહરિ ક્યારેક ભક્તનાં ચિન્તામાં ઉદ્દેગ પ્રકટ કરીને પાણ જે કાંઈ કરે તે તેમની લીલા જાણીને ચિન્તા તો બ્હેલી તકે ત્યજી દેવી જ સારી. તેથી સર્વાત્મના નિત્યપ્રતિ “શ્રીકૃષ્ણઃ શરણું મમ” ની સતત રટાણ કરતાં રહેવું જોઈએ એવી મારી મતિ છે ॥૮૨॥

પ્રકાશ :

ચિન્તોદ્દેગમ્ ઈતિ.

*નનુ ઈદમ્ અખિલમ્ અશક્યમિવ ભાતિ. તથાહિ શ્રવણમ્ આરભ્ય સખ્યપર્યન્તાગતૌ હિ પશ્યાદ્ નિવેદનવાર્તા. તત્ર પ્રત્યેકં તદેવ દુરાપમિતિ દૂરતરા નિવેદનદિગ્ધિ. અતઃ તત્કૃતચિન્તા-
ડન્યવિયોગચિન્તાદિસમાહિતિઃ નિરર્થેતિ વિચાર્ય સાધનક્લે એકીકૃત્ય સર્વસમાધાનમ્ આહુઃ :

તસ્માદ્ ઈતિ, યસ્માદ્ ઉક્તરીત્યા સ્વતઃ સર્વમ્ અશક્યમ્, અતઃ સર્વાત્મના શરણાગતૌ પ્રભુરેવ સમ્પાદયિષ્યતિ ઈતિ હૃદયમ્. ભક્તિમાર્ગીયાન્ સર્વાન્ અંશાન્ વિચાર્ય તત્ર પ્રતિબન્ધં સ્વાશક્તિં ચ સ ચેત્ પશ્યતિ, તદા સર્વાત્મના તથા ભવતિ. નિત્યમ્ ઈતિ નૈરન્તર્યમ્ ઉચ્યતે. અન્યથા કાલેન આસુરધર્મપ્રવેશઃ સ્યાત્. અન્તઃકરણે તથાભાવે અતથાભાવે વા તથા વદનમ્ આવશ્યકમ્ ઈતિ જ્ઞાપયિતું સતતમ્ એવં વદદ્ભિઃ ઈતિ ઉક્તમ્. એવં સતિ લોકશિક્ષાપિ આનુપક્ષિકી સિધ્યતિ. એવમ્ ઉક્તપ્રકારેણ સેવાપરતયા સ્થેયમ્ ઈતિ અર્થો વા. નનુ ઈદમ્પિ ન સ્વશક્યમ્ ઈતિ આશંક્ય “યમેવ એમ વૃણુતે” (કઠોપ.૨.૨૨) ઈતિ શ્રુતેઃ મમ મતિઃ ઈત્યેવ એવંપ્રકારિકૈવ ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદ :

ક્યારેક પુત્ર કે તેવા સગા-બ્ધાલાના વિયોગ થવાની આશંકા

રૂપી દુઃખને કારણે ચિન્તા થાય ત્યારે શું કરવું? તે જાણાવે છે :

ચિન્તામાં ઉદ્વેગ પ્રકટ વિ. જો મનમાં આ બંધી વાતો અશક્ય લાગતી હોય તો કેમકે નવધા ભક્તિપૈકી શ્રવાણથી શરૂઆત કરીને સામ્યભાવની સિદ્ધિ સુધી કોઈક પહોંચે ત્યારે આત્મનિવેદનની વાત પ્રાસંગિક બનતી હોય છે. તે નવધા પૈકી કોઈ પણ એક પ્રકારની ભક્તિને નભાવવું સહજ નથી હોતું ત્યાં આત્મનિવેદનની દિશા પણ શોધે જડી ન શકે. તેથી તેવા આત્મનિવેદનની બાબતમાં ચિન્તા અને તેને દૂર કરવાના ઉપાયોની વાતો નિરર્થક જાણાય છે*. તેથી સાધન અને કૃણ બેઉને એકમેક કરીને હવે બંધી વાતોના સમાધાનરૂપે કહે છે :

તેથી વિ. કેમકે ઉપર જાણાવ્યા પ્રમાણે પોતાની દૃષ્ટિથી જોવા જતાં તો બધું અશક્ય જ લાગતું હોય છે, તેથી સર્વાત્મના શરણાગતિ સ્વીકારતાં પ્રભુ પોતે બધું સમ્પાદિત કરશે એવો ભાવ છે. ભક્તિમાર્ગીય બધા પાસાઓનો વિચાર કરીને તેમાં કનડગત ઉભી કરતા પ્રતિબંધો અને તેમને દૂર કરવામાં જીવની અસામર્થ્ય જાણાતાં, પ્રભુ પોતે બંધી રીતે રક્ષક બની જતાં હોય છે. નિત્યપ્રતિ એટલે નિરંતર આમ કરતાં રહેવું જોઈએ. અન્યથા કાલક્રમે આસુરાવેશ થવાની શક્યતા રહેલી છે. તેથી પોતાનાં અન્તઃકરણમાં આવા ભાવો જાગતા હોય કે ન જાગતા હોય “શ્રીકૃષ્ણઃ શરણં મમ” ની રટણ તો કરતા રહેવું આવશ્યક છે જ. તે જાણાવવા સતત રટણ ની વાત કહી. આથી લોકશિક્ષણ આનુષંગિક રીતે સિદ્ધ થઈ જતું હોય છે. અથવા તો કહેલા પ્રકારે સેવામાં પરાયણ થઈને રહેવું આમ તાત્પર્ય સમજી શકાય. જો આ પણ શક્ય ન હોય તો સમજી લેવું કે “જેનું આ પરમાત્મા વરાણ કરે તે જીવાત્મા તેને પામી શકે છે” (કઠીપ.૨૨૨) આ શ્રુતિ મુજબ મારી તો મતિ આવી જ છે મતિ આવી જ એટલે આવી જાતની છે એવો અર્થ સમજવો.

ભક્તિમાર્ગે પ્રવૃત્તસ્ય દાદ્યર્ચાર્થમ્ ઇદમ્ ઉચ્યતે ॥
અન્ધસ્ય સૂર્યઈવ તદ્વિમુખસ્ય અન્ન ન અર્થિતા ॥૨॥
ભક્તિમાર્ગસુધાસિન્ધોઃ વિચારમથનેઃ સ્વયમ્ ॥
સ્ફુટીકૃતાનિ રત્નાનિ શ્રીમદાચાર્યપરિણેઃ ॥૩॥
મયા ઉજ્જવલીકૃતાનિ ઈન્ધં હૃદિ ધૃત્વા વ્રજધિપમ્ ॥
ભજન્તુ ભક્તા યેન અસૌ ન વિમુચ્યતિ કહિચિત્ ॥૪॥

ભક્તિમાર્ગે ઉપર ચાલવા માગતા પુરુષની દૃઢતામાટે આમ કહેવામાં આવ્યું છે અન્ધજનને જેમ સૂર્યના પ્રકાશનો લાભ મળતો નથી તેમ ભગવદ્વિમુખ જીવોને આ માર્ગે ઉપર ચાલવાની દરકાર રાખવી જોઈએ નહિ ॥૨॥

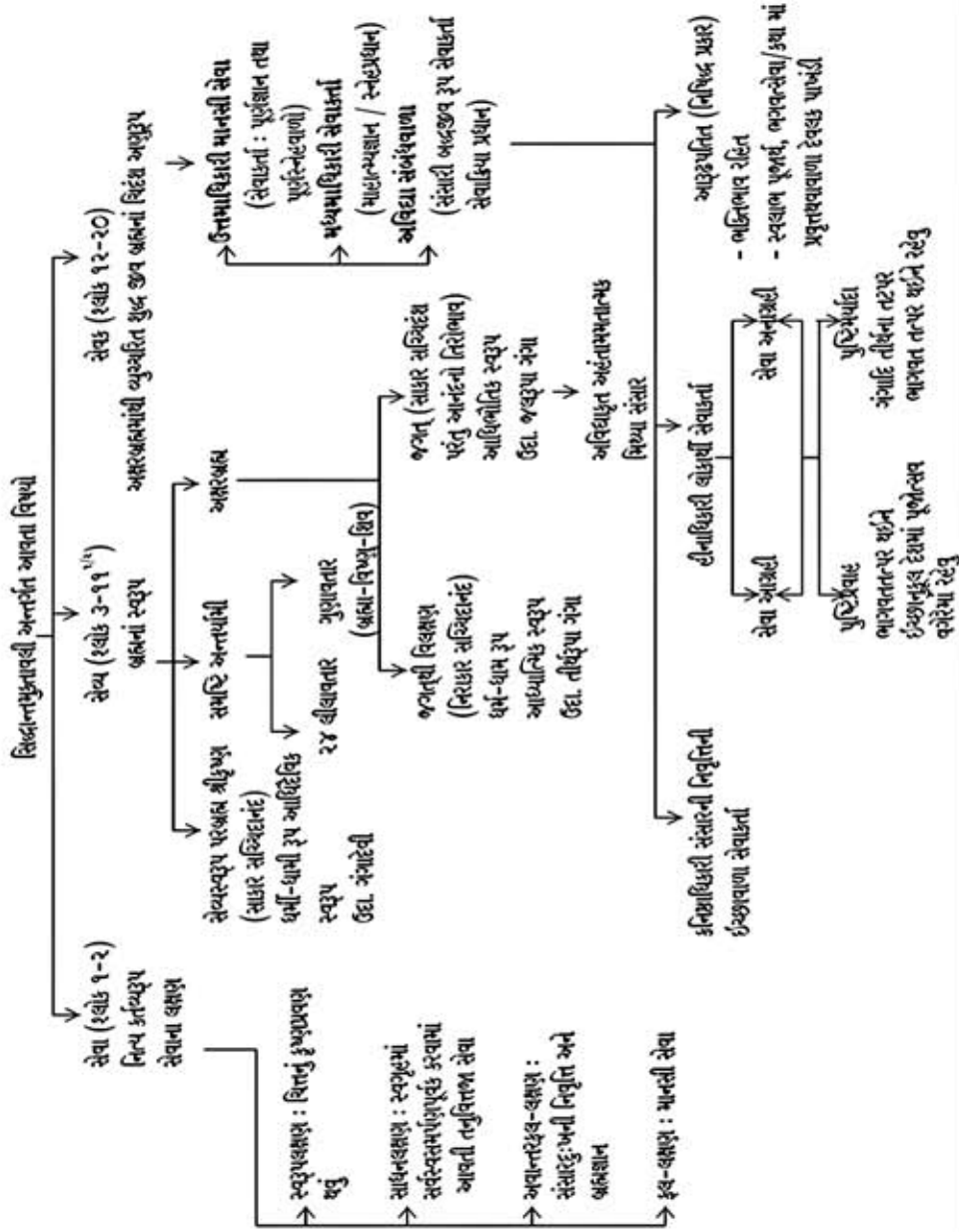
ભક્તિમાર્ગની સુધાનાં સિન્ધુમાંથી વૈચારિક મન્યન દ્વારા આ નવ રત્નો શ્રીમદાચાર્યચરણના પરિણેતોએ પ્રકટ કર્યા છે ॥૩॥

મે તો તે રત્નોને ઉજ્જવલ બનાવ્યા છે વ્રજધિપને હૃદયમાં ધારણ કરીને જેથી ભક્તો તેમને એવી રીતે ભજી શકે કે તે કચારેય ભક્તોનો ત્યાગ કરે નહિ ॥૪॥

ઈતિ શ્રીવિટ્ઠલેશદીક્ષિતવિરચિતો નવરત્નપ્રકાશઃ સમાપ્તઃ

આમ શ્રીવિટ્ઠલેશ દીક્ષિત વિરચિત નવરત્નપ્રકાશ સમ્પૂર્ણ થયો

॥શ્રીમદ્વિટ્કલેશ્વરવિરચિતાવિવૃત્તિસમેતા॥

સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી (શ્રીકૃષ્ણસેવોપદેશપરા)

ગોસ્વામિ શ્રીવિઠલનાથપ્રભુચરાણી વિવૃત્તિ સાથે
(શ્રીકૃષ્ણસેવાનો ઉપદેશ)

(સ્વમાર્ગીય સિદ્ધાંતના વિનિશ્ચયનાં ઉપદેશાર્થ સિદ્ધાન્તમુક્તાવલીનું મંગલાચરાણ)

કારિકા :

નત્વા હરિ પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાન્તવિનિશ્ચયમ્ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

હરિ = હરિને નત્વા = નમન કરીને સ્વસિદ્ધાન્તવિનિશ્ચયમ્ = આપણાં સિદ્ધાન્તના વિશેષ નિશ્ચયને (અહં = હું) પ્રવક્ષ્યામિ = સારીરીતે કહું છું.

ભાવાનુવાદ :

હરિને વન્દન કરીને સ્વસિદ્ધાન્તની બાબતમાં મારો વિનિશ્ચય અહિં કહીશ ॥

વિવૃત્તિમંગલાચરાણ :

પ્રાણમ્ય પિતૃ પાદાબ્જ પરાગમ્ અનુરાગતઃ ॥
કૃપયા વિશદીકુર્મઃ તદ્વાશ્મુક્તાફલાવલીમ્ ॥૧॥

સ્વસિદ્ધાન્ત... ઈતિ, અગ્રે વક્ષ્યમાણૈઃ બહુભિઃ મિથો વિરુદ્ધૈઃ

સિદ્ધાન્તૈઃ શાસ્ત્રાર્થસન્દેહે તન્નિરાસાય સ્વસિદ્ધાન્તરૂપં શાસ્ત્રાર્થનિશ્ચયં વક્ષ્યામિ ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદઃ

મારાં પિતાશ્રીનાં ચરાણકમલોનાં પરાગને અનુરાગપૂર્વક નમન કરીને તેમની કૃપાચક્રી તેમની વાણીની મુક્તાફલાવલીને વિશદ કરવા માગુ છું ॥૧૧॥

સ્વસિદ્ધાન્ત... એટલે, આગળ જે પરસ્પર વિરુદ્ધ જાણાતાં ઘણાં બધાં સિદ્ધાંતો જે કહેવામાં આવશે તેમને કારણે શાસ્ત્રોનાં વાસ્તવિક અભિપ્રેતાર્થની બાબતમાં સન્દેહ જે થાય તો તેનાં નિરાકરણમાટે સ્વસિદ્ધાન્તરૂપ શાસ્ત્રાર્થની બાબતમાં મારો નિર્ધાર કહેવા માંગુ છું, એવો અભિપ્રાય છે.

(શ્રીકૃષ્ણસેવા ^૧નિત્યકર્તવ્ય છે તેનો ઉપદેશ, ^૨સેવાની ફલાવસ્થાનું લક્ષણ, ^૩સેવાનું સ્વરૂપલક્ષણ, ^૪સેવાની સાધનાવસ્થાનું લક્ષણ અને ^૫તેનું અવાન્તર ફલ)

અવતરણિકાઃ

તમેવ આહુઃ કૃષ્ણસેવા ઈતિ :

કારિકાઃ

કૃષ્ણસેવા સદા કાર્યા^૧ માનસી^૨ સા પરા મતા ॥૧૧॥

ચેતસ્તત્પ્રવાણું સેવા^૩ તત્સિદ્ધચૈ તનુવિત્તજ્ઞ^૪ ॥

તતઃ સંસારદુઃખસ્ય નિવૃત્તિર બ્રહ્મબોધનમ્^૫ ॥૨૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

કૃષ્ણસેવા = કૃષ્ણની સેવા સદા = હર્મેશા કાર્યા = કરવી, સા = તે માનસી = માનસી (ચેત્ તદા = થાય ત્યારે) પરા = ફળરૂપા મતા = મનાયેલી છે. ॥૧૧॥

ચેતઃ = ચિત્તનું તત્પ્રવાણું = કૃષ્ણમાં પરોવાઈ જવું સેવા = સેવા છે. તત્સિદ્ધચૈ = તેની સિદ્ધિને માટે તનુવિત્તજ્ઞ (કર્તવ્યા) = તનુવિત્તજ્ઞ સેવા કરવી. તતઃ = તેથી સંસારદુઃખસ્ય = સંસારદુઃખની નિવૃત્તિઃ = નિવૃત્તિ બ્રહ્મબોધનમ્ = બ્રહ્મનો બોધ (ભવતિ) = થાય છે ॥૨૧॥

ભાવાનુવાદઃ

કે ^૧કૃષ્ણસેવા સદા-સર્વદા કરવી જોઈએ અને ^૨તે જે મનથી થવા મહે તો પરાકોટીને કહેવાય ॥૧૧॥
^૩ચિત્ત ભગવાનમાં પ્રવાણ થઈ જાય તે સેવા અને ^૪તે ચિત્તને સેવામાં પ્રવાણ કરવાનો ઉપાય પોતાનાં તન અને પોતાનાં વિત્ત નું ભગવાનમાં વિનિયોગ કરવો તે, ^૫તેમ કરતાં સંસારનાં દુઃખની નિવૃત્તિ અને બ્રહ્મનો બોધ પાણ હાસલ થઈ જાય છે ॥૨૧॥

વિવૃત્તિઃ

ફલાત્મકનામોકત્યા સ્વતઃ પુરુષાર્થત્વેન સેવાકૃતિઃ સ્વસિદ્ધાન્તો, નતુ અન્યશેષત્વેન ઈતિ જ્ઞાપ્યતે. સેવા હિ સેવકધર્મઃ. તદુક્ત્યા જીવાનામ્ અશેષાણાં સહજદાસત્વં જ્ઞાપિતમ્. અતએવ ન કર્માણીવ અત્ર કાલપરિચ્છેદો અસ્તિ ઈતિ આહુઃ સદા ઈતિ. આવશ્યકાર્થક'ણ્યત્'પ્ર-ત્યાન્ત- 'કાર્ય'પદોક્તયા તદ્દકરણે પ્રત્યવાયી ભવતિ ઈતિ ભાવો જ્ઞાપ્યતે. સાય ફલરૂપા સાધનરૂપા ચ આસ્તે. તત્ર માનસી સા પરા ફલરૂપા ઈતિ અર્થો, યથા, પ્રજ્ઞસીમન્તિનીનામ્. તદેવ તત્પ્રાણનાથેન ગીતં "તાઃ ન અવિદન્ મયિ અનુપંગબદ્ધધિયઃ સ્વમ્ આત્માનમ્, અદઃ તથા ઈદમ્" (ભાગ.પુરા.૧૧૧૨૧૨) ઈત્યાદિના.

એતદેવ સેવાસ્વરૂપમ્ ઈતિ આહુઃ ચેતસ્... ઈતિ. ઉક્તસેવાસાધને ઈતરે ઈતિ આહુઃ તદ્ ઈતિ, વિત્તં દત્વા અન્યેન પુરુષેણ કૃત્વા કારિતા એકા—એતાદશેન પુંસા કૃતા ચ અપરા, એતાદશયૌ તે તત્સાધિકે

ન ઈતિ અભિપ્રાયજ્ઞાપકં સમસ્તં પદમ્. એતેન ભગવદર્થ નિરુપધિ-સ્વસર્વસ્વ-નિવેદનપૂર્વકં તત્રૈવ સ્વદેહવિનિયોગે પ્રેમિણ જાતે સા ભવતિ ઈતિ ભાવઃ. એતાદૃશસ્ય અવાન્તરફલં ભવતિ ઈતિ આહુઃ તતઃ ઈતિ. અહન્તા-મમતાત્મકઃ સંસારો નતુ પ્રપચ્યાત્મકઃ, તસ્ય બ્રહ્માત્મકત્વાત્, તન્નિવૃત્ત્યા અનિષ્ટનિવૃત્તિઃ ઉક્તા. ઈષ્ટપ્રાપ્તિમ્ આહુઃ અગ્રે સ્વાત્મનિ પ્રપચ્યે ચ અક્ષરબ્રહ્માત્મકત્વેન જ્ઞાનમ્. ભગવત્સેવાયામ્ અભિનિવિષ્ટસ્ય યદ્યપિ અનભિલષિતે તે, તથાપિ વસ્તુસ્વભાવાદ્ ભવતઃ ઈતિ ભાવઃ.

અનુવાદઃ

તે અભિપ્રાય જાણાવે છે કૃષ્ણસેવા કહીને, ‘કૃષ્ણ’ આ તો ફલાત્મક નામ છે અને તેમની સેવા કરવી જોઈએ એમ કહીને સેવા કરવી તેને પોતાને ફલરૂપે સ્વીકારીને કરવાનો સિદ્ધાન્ત જાણાવ્યો, નહિ કે બીજા કોઈ ફલની સાધન તરીકે. કેમકે સેવા એ તો સેવકનો ધર્મ જ હોય. આમ કહીને બધશ જ જીવો ભગવાનના સહજ દાસ કે સેવક છે તે જાણાવ્યું. તેથી જ શ્રીકૃષ્ણની સેવામાંટે સમયનું બંધન સ્વીકારવાં આવતું નથી તેથી સદા કરવાની વાત કહી. વ્યાકરણશાસ્ત્ર મુજબ કાર્ય પદમાં પ્રયોજેલ ‘ણ્યત્’પ્રત્યયનો અર્થ આવશ્યકતા થાય છે. તેથી સેવા ન કરના દોષભાગી થવાય છે એમ જાણાવવામાં આવ્યું. તે સેવાનાં બે રૂપો : એક સાધનરૂપા અને બીજી ફલરૂપા. તે પૈકી માનસી સેવાને પરા ફલરૂપા સમજવી, જ્ઞેમ, પ્રજ્ઞની ગોપિકાઓનું મન શ્રીકૃષ્ણમાં સદંતર પુરોવાઈ ગયું હતું. આ વાત ગોપિકાઓનાં પ્રાણપ્રિય શ્રીકૃષ્ણે પણ સ્વીકારેલી છે “તેઓની બુદ્ધિ મારાંમા આટલી બધી ચોટી ગયી કે તેઓને પોતાની કે પારકાની ભેદબુદ્ધિ બાકી રહી નહિ” (ભાગ.પુરા.૧૧૧૧૨૧૨) વિગેરે વચનોમાં. સેવાનું સાચું સ્વરૂપ આજ છે તે કહે છે ચિત્ત... એટલે, ઉપદેશાયેલી સેવાનાં સાધનો જુદા છે તે જાણાવે છે તે ચિત્તને એટલે, વિત્ત આપીને બીજા પુરુષનાં તનથી કરાવવામાં આવેલી ક્રિયા તે એક ઉપાય—આમ પારકું વિત્ત લઈને પોતાનાં તનથી

કરવામાં આવતી ક્રિયારૂપે કરવામાં આવતો ઉપાય બીજો, આ બન્ને ઉપાયો વડે સેવા સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. તેથી ‘તન’ અને ‘વિત્ત’ નોખાં-નોખાં પદો ન વાપરી સમાસદ્વારા જોડીને એક ‘તનુવિત્તજ્ઞ’ પદ વાપરવામાં આવ્યું છે. આથી ભગવદર્થે કોઈ પણ બીજા પ્રયોજનો મનમાં રાખ્યા વિના પોતાનું સ્વસર્વસ્વ પ્રભુને નિવેદિત કરીને તે પ્રભુમાટે પોતાના તનનો પણ જે વિનિયોગ પ્રેમપૂર્વક કોઈ કરતો હોય તો સેવા કરી કહેવાય. આમ સેવા કરનારને અવાન્તર=પેટા ફળ ક્યું મળે તે જાણાવે છે તેમ કરતાં દ્વારા. અહન્તા-મમતાત્મકઃ સંસાર અહંતા-મમતારૂપ નહિ કે પાંચભૌતિક જગદ્રૂપ, કેમકે તેતો બ્રહ્માત્મક હોય છે, તેવા સંસારનાં દુઃખની નિવૃત્તિ તે અનિષ્ટની નિવૃત્તિરૂપે કહેવાયી છે. ઈષ્ટની પ્રાપ્તિરૂપે આગળ જઈને પોતાનાં આત્માનું અને તેમજ પાંચભૌતિક જગતનું પણ અક્ષરબ્રહ્મરૂપે જ્ઞાન થવું તે છે. ભગવત્સેવામાં જે પરાયાણ હોય તેને આ બાબતની દરકાર હોય નહિ છતાંય તે પેટા ફલો મળે જ છે, તનુવિત્તરૂપ અહંતા-મમતાને ભગવાનમાટે વાપરવાને કારણે.

(પુષ્ટિમાર્ગીય સેવામાં સેવ્ય બ્રહ્મનાં, પર તથા અક્ષર એવા બે પ્રભેદ છે, તે અક્ષરબ્રહ્મનાં પાછા જગદ્રૂપ અને જગદ્દેવિલક્ષણ એવા બે ઉપભેદો છે)

અવતરણિકાઃ

ઈદમેવ પરં બ્રહ્મ ઈતિ ન જ્ઞેયમ્ ઈતિ આહુઃ :

કારિકાઃ

પરં બ્રહ્મ તુ કૃષ્ણો હિ સચ્ચિદાનન્દકં બૃહત્ ॥
દ્વિરૂપં તદ્વિ સર્વ સ્યાદ્ એકં તસ્માદ્ વિલક્ષણમ્ ॥૩૥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

પરં બ્રહ્મ = પરં બ્રહ્મ તુ = તો કૃષ્ણો = કૃષ્ણ હિ = જ

(અસ્તિ = છે). સચ્ચિદાનન્દકં = સત્-ચિત્ અને આનન્દવાણો બૃહત્ = વિશાલ અક્ષરબ્રહ્મ છે. તદ્ હિ = તે જ અક્ષરબ્રહ્મ દ્વિરૂપં = દ્વિરૂપ (છે). એકં = એક સર્વ = બધારૂપે સ્યાદ્ = થાય છે. અપરં = બીજે તસ્માદ્ = તેનાથી (સર્વથી) વિલક્ષાણમ્ = વિલક્ષણ (અસ્તિ = છે) ॥૩૩॥

ભાવાનુવાદ :

પરં બ્રહ્મ તો કૃષ્ણ જ છે બૃહદ્ એટલે અક્ષરબ્રહ્મ તો સચ્ચિદાનન્દક હોય છે ॥ તેનાં બે રૂપો હોય એક રૂપે તે બધા રૂપો ધારણ કરે છે અને બીજા રૂપે બધાં જ તે રૂપોથી વિલક્ષણ પાણ ॥૩૩॥

વિવૃત્તિ :

પરં બ્રહ્મતુ ઈતિ, યશોદોત્સંગલાલિતો, નતુ અન્યઃ ઈતિ જ્ઞાપનાય મૂલનામ ઉક્તમ્. અત્ર ભેદકં રૂપમ્ આહુઃ સચ્ચિદ્... ઈતિ. એતેહિ ભગવદ્ધર્માત્મકાઃ, પ્રકટ-તત્-ત્રિતયાત્મકમ્ અક્ષરં બ્રહ્મ. અતએવ પ્રપચ્ચઃ તદાત્મકઈતિ સચ્ચિદાનન્દાત્મકત્વં તસ્મિન્ ઉચ્યતે. એતાવાન્ પરં વિશેષો : જડે સદંશઃ પ્રકટઃ ઈતરૌ આચ્છન્નોઃ, જીવેતુ આદ્યૌ પ્રકટૌ આનન્દાંશઃ તિરોહિતઃ, પરમાત્મનિ ત્રયં સ્ફુટમ્-ઈતિ. ‘ક’પ્રત્યયેન ગણિતાનન્દત્વમેવ નતુ પુરુષોત્તમવત્ પૂર્ણાનન્દત્વમ્ ઈતિ જ્ઞાપ્યતે. ‘કૃષ્ણ’શબ્દેનેવ પુરુષોત્તમસ્વરૂપં નિરૂપિતમિતિ અક્ષરસ્વરૂપં નિરૂપયન્તિ દ્વિરૂપમ્ ઈતિ. તદ્ અક્ષરં બ્રહ્મ. તદેવ રૂપદ્વયં વિશદયન્તિ સર્વં સ્યાદ્ ઈતિ, પ્રપચ્ચરૂપેણ આવિર્ભૂતમ્ એકમ્ ઈતિ અર્થઃ. એકં રૂપં તસ્માત્ પ્રપચ્ચરૂપાદ્ ^૧ એકરૂપત્વેન ^૨ શ્રુતિપ્રતિપાદ્યત્વેન ^૩ જ્ઞાન્યુપાસ્યત્વેન ^૪ તન્મુક્તિસ્થાનત્વેન ^૫ પુરુષોત્તમાધિષ્ઠાનત્વાદિભિઃ વિલક્ષાણમ્ ઈતિ અર્થઃ. નય વિરુદ્ધધર્મેઃ ભેદો અત્ર શક્નીયઃ, ઉભયોઃ ધર્મયોઃ એકત્ર પ્રમાણસિદ્ધત્વેન વિરોધાભાવાત્. વિરુદ્ધધર્માશ્રયત્વસ્ય બ્રહ્મણિ “તદ્ એજતિ તદ્ ન એજતિ” (ઈશા.ઉપ.૫) ઈત્યાદિશ્રુતિભિઃ નિરૂપ્યમાણત્વાદ્, લોકએવ વિરોધઃ શક્નીયો નતુ અલૌકિકે બ્રહ્મણિ. ઈદં યથા તથા બ્રહ્મસૂત્રભાષ્યે

નિરૂપિતમિતિ ન અત્ર પ્રપચ્ચતે.

અનુવાદ :

આ અક્ષરબ્રહ્મને પરંબ્રહ્મ ન માની લેવું તે કહે છે :

પરં બ્રહ્મ તો એટલે, યશોદાનાં ખોળામાં ઉછરેલું બાલસ્વરૂપ, બીજે કોઈ નહિ તે જાણાવવા મૂલ નામ ‘કૃષ્ણ’ જાણાવ્યું. આ બન્ને વચ્ચે જે તફાવત છે તે રૂપને જાણાવે છે સચ્ચિદાનન્દક... એટલે. સત્તા ચૈતન્ય અને આનન્દ આ ત્રણેય ભગવાનનાં ધર્મો છે, અક્ષરબ્રહ્મમાં આ ત્રણેય પ્રકટ રહેતા હોય છે. તે અક્ષરબ્રહ્મમાં ઉદ્ભવેલ હોવાને કારણે જ જગત્ પાણ સચ્ચિદાનન્દાત્મક હોય. બન્ને વચ્ચે અન્તર ફક્ત આટલું જ : જડ પદાર્થોમાં સદંશ પ્રકટ હોય અને બાકીનાં બે ઢંકાયેલા રહેતા હોય છે, જીવમાં સદંશ અને ચિદંશ પ્રકટ હોય અને આનન્દાંશ તિરોહિત હોય છે, અન્તયમિ રૂપ પરમાત્મામાં ત્રણેય અંશો પ્રકટ જ રહતા હોય છે. ‘સચ્ચિદાનન્દક’ પદમાં ‘ક’પ્રત્યય વડે ગણિતાનન્દ જેવું જાણાવવામાં આવ્યું છે પુરુષોત્તમની માફક પૂર્ણાનન્દ નથી હોતું તે જાણાવ્યું. ‘કૃષ્ણ’શબ્દનાં પ્રયોગને કારણે જ સેવ્યનું પુરુષોત્તમસ્વરૂપ હોવું નિરૂપિત કર્યું તેથી હવે અક્ષરબ્રહ્મનાં સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે તેનાં બે રૂપો જાણાવીને. તે અક્ષરબ્રહ્મ. તેનાં બેઉ રૂપોનું વિવેચન કરે છે બધા રૂપો ધારણ કરે છે કહીને, એટલે કે જે પ્રપચ્ચરૂપે આવિર્ભૂત થયો તે એક રૂપ. બીજે રૂપ તેથી પ્રપચ્ચરૂપથી ^૧ એકરૂપ હોવાને કારણે ^૨ શ્રુતિઓમાં પ્રતિપાદિત થયેલ રૂપને કારણે ^૩ જ્ઞાનમાર્ગીઓના ઉપાસ્ય રૂપ હોવાને કારણે ^૪ તેઓની મુક્તિના આશ્રયભૂત સ્થાન હોવાને કારણે ^૫ પુરુષોત્તમના અધિષ્ઠાન હોવા વિ. કારણોસર વિલક્ષણ હોય છે. આટલાં બધાં પરસ્પર વિરુદ્ધધર્મોને કારણે અક્ષરબ્રહ્મ એક નહિ બલ્કે અનેક હોવા જોઈએ આવી શંકા અસ્થાને છે, બન્ને પ્રકારનાં ધર્મો એક જ અક્ષરબ્રહ્મમાં શ્રુતિપ્રમાણથી જ સિદ્ધ થતાં હોવાથી કોઈ જાતનો વિરોધ માની શકાતો નથી. બ્રહ્મનું વિરુદ્ધધર્માશ્રય હોવું “તે ચંચળ

છે તે અચળ છે” (ઈશા.ઉપ.૫) વિગેરે શ્રુતિવચનોને આધારે નિરૂપિત કરવામાં આવતું હોવાથી, તે ધર્મોનું પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવું લૌકિક વસ્તુઓમાં માની શકાય પરંતુ અલૌકિક બ્રહ્મમાં નહિ. આ વાત બ્રહ્મસૂત્રભાષ્યમાં નિરૂપિત કરવામાં આવી જ છે તેથી અહિં વિસ્તાર કરવાની આવશ્યકતા નથી.

(સચ્ચિદાનન્દક બૃહત્તનાં જગદ્રૂપની બાબતમાં જુદાંજુદાં મતભેદો અને શ્રુતિનાં આધારે પોતાનો મત)

અવતરણિકા:

વિરોધપરિહારાય સ્વસિદ્ધાન્તં વક્તું પરમતાનિ આહુ: :

કારિકા:

અપરં તત્ર પૂર્વસ્મિન્ વાદિનો બહુધા જગુ: ॥
માયિકં સગુણં કાર્યં સ્વતન્ત્રં ચ ઈતિ ન એકધા ॥૪૧॥
તદેવ એતત્પ્રકારોગ ભવતિ ઈતિ શ્રુતે: મતમ્ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

તત્ર = તેમાં પૂર્વસ્મિન્ = પ્રપંચરૂપમાં વાદિન: = વાદિઓ બહુધા = બહુપ્રકારે માયિકં = માયિક સગુણં = ગુણ સહિત કાર્યં = કાર્ય સ્વતન્ત્રં = સ્વતન્ત્ર ચ = વગેરે ઈતિ = આ રીતે નેકધા = અનેક પ્રકારે જગુ: = કહે છે ॥૪૧॥ તદેવ = તે જ એતત્પ્રકારોગ = આ બધા પ્રકારથી ભવતિ = થાય છે ઈતિ = આવો શ્રુતે: = વેદનો મતં = મત (છે).

ભાવાનુવાદ:

જગત્નાં બધા રૂપે પ્રકટેલ અક્ષરબ્રહ્મને જગત્નાં બધા રૂપોથી વિલક્ષણ તે અક્ષરબ્રહ્મમાં જુદા-જુદા વાદીઓ જુદી-જુદી રીતે વાગવે છે ॥ કોઈક તેને માયિક,

કોઈક સગુણ, પહેલાં નહોતું પણ પાછળથી પકટ થયેલ કાર્યરૂપે, કોઈક સ્વતન્ત્ર એમ ઘણી બધી રીતે વાગવે છે ॥૪૧॥ તે અક્ષરબ્રહ્મ પોતે આવા ઘણાં બધાં રૂપોમાં પ્રકટ થાય છે તેવો શ્રુતિનો મત છે ॥

વિવૃત્તિ:

અપરમ્ ઈતિ, વેદમતાદ્ અપરં ભિન્નં મતં પૂર્વસ્મિન્ પ્રપંચરૂપોગ આવિભૂતે તત્ર અક્ષરે બ્રહ્મણિ ઈતિ અર્થ: માયિકમ્ ઈતિ હિ માયાવાદિન: સગુણં ગુણકાર્યમ્ ઈતિ સાંખ્યા: કાર્યં દ્વચણુકાદિક્કમેણ ઈશ્વરકાર્યમ્ ઈતિ નૈયાયિકા: સ્વતન્ત્રં “ન કદાચિદ્ અનીદશં જગદ્” ઈતિ મીમાંસકા: ચકારેણ વેદબાહ્યમતાનિ સંગૃહ્યન્તે.

એતાનિ મતાનિ શ્રુતિબલેનેવ નિરાકૃતાનિ સન્તીતિ ન અત્ર પાર્થક્યેન નિરાકરણીયાનિ, સ્વમતનિરૂપણેનેવ નિરાકરણસમ્ભવાદ્ ઈતિ આશયેન સ્વસિદ્ધાન્તમ્ આહુ: :

તદેવ ઈતિ, “સ હ એતાવાન્ આસ”, “સર્વં ખલુ ઈદં બ્રહ્મ, તજ્જલ્લાન્” (છાન્દો.ઉપ.૩૧૪૧) ઈત્યાદિશ્રુતિભ્ય: તથા ઈતિ અર્થ:.

અનુવાદ:

પોતાનાં સિદ્ધાંતમાં વિરોધનો પરિહાર કરવા પરમતોનું નિરૂપણ કરે છે :

જગત્નાં બધા રૂપે... એટલે, વેદના મતથી જુદી રીતે માનવામાં આવેલ અક્ષરબ્રહ્મને જુદી-જુદી રીતે બધા રૂપોથી વિલક્ષણ જે પ્રપંચરૂપે આવિભૂત થયેલ હોય તેને અક્ષરબ્રહ્મને માયિક આમ માયાવાદિઓ. સગુણ પ્રકૃતિનાં સાત્ત્વિક રાજસ તામસ ગુણોવાલું સાંખ્યમતવાલા માને છે. કાર્ય બે-બે અણુકોની જોડનીનાં ક્રમથી ઈશ્વરે ઘડેલું કાર્ય નૈયાયિકો માને છે. સ્વતન્ત્ર “જેવું હમાણાં દેખાય છે તેવું હરહમેશ રહેનારું” મીમાંસકો માને છે. ઘણી બધી રીતે કહીને વૈદિક મતથી બાહ્ય મતોની વિવક્ષા છે. આ મતોનાં નોખાં

નિરાકરણની અપેક્ષા નથી કેમકે શ્રુતિવચનનું પ્રામાણ્ય પ્રબળ હોવાથી અને તેનાથી જુદા અભિપ્રાયો હોવાને કારણે નિરાકૃત જ માની લેવા જોઈએ. એટલે અહિં પૃથક્ નિરાકરણની દરકાર નથી, પોતાનાં મતનું નિરૂપણ કરીએ એટલે તેમની બાબતમાં અસ્વીકૃતિ પ્રકટ થયી જતી હોય છે તેથી પોતાનો સિદ્ધાન્ત સમજાવે છે :

તે જ વિગેરે, “તે જ આ બધું બન્યો છે”, “આ બધું બ્રહ્મ જ છે, તેથી તેમાં જનમે છે, તેમાં જ જીવે છે અને તેમાં જ લીન થાય છે આવી રીતે એની ઉપાસના કરવી” (છાન્દો.ઉપ.૩૧૪૧૧) આવા શ્રુતિવચનોને આધારે આમ કહેવાયું છે.

(ફક્ત ભક્તિને કારણે સુલભ શ્રીકૃષ્ણ, શ્રુતિ વિ.શાસ્ત્રીય ત્રવાણ વિગેરે સાધનોથી ગમ્ય બૃહત્, ભજનોપયોગી બધી સામગ્રી અક્ષરબ્રહ્માત્મિકા હોય છે તે બાબતનું જળ તીર્થ અને દેવી નાં ઉદાહરણથી સમર્થન)

અવતરણિકા :

એકસ્યૈવ અક્ષરસ્ય ઉક્તં દ્વિરૂપત્વં દષ્ટાન્તેન ઉપપાદયન્તિ દ્વિરૂપમ્ ઈતિ.

કારિકા :

દ્વિરૂપમ્ય અપિ ગંગાવજ્ જ્ઞેયં સા જલરૂપિણી ॥૫૫॥
માહાત્મ્યસંયુતા નૃણાં સેવતાં ભુક્તિમુક્તિદા ॥
મર્યાદામાર્ગવિધિના તથા બ્રહ્માપિ બુધ્યતામ્ ॥૬૫॥
તત્રેવ દેવતામૂર્તિર્ ભક્ત્યા યા દશ્યતે ક્વચિત્ ॥
ગંગાયાં ચ વિશેષેણ પ્રવાહાભેદબુદ્ધયે ॥૭૫॥
પ્રત્યક્ષા સા ન સર્વેષાં પ્રાકાશ્યં સ્યાત્ તયા જલે ॥
વિહિતાત્ ચ ફલાત્ તદ્વિ પ્રતીત્યાપિ વિશિષ્યતે ॥૮૫॥
યથા જલં તથા સર્વં યથા શક્તા તથા બૃહત્ ॥
યથા દેવી તથા કૃષ્ણાઃ..... ॥૯૫॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

દ્વિરૂપં ચ અપિ = અને બે રૂપવાળો પણ ગંગાવત્ = ગંગાની જેમ જ્ઞેયં = જાણવો. (એકા = એક) સા = તે જલરૂપિણી = જલરૂપવાળી (અપરા = બીજી) માહાત્મ્યસંયુતા = માહાત્મ્યથી સંયુક્ત મર્યાદામાર્ગવિધિના = મર્યાદામાર્ગવિધિથી સેવતાં = સેવતા નૃણાં = પુરુષને ભુક્તિ-મુક્તિદા = ભોગ અને મોક્ષ દેવાવાળી (અસ્તિ = છે) તથા = તેમ જ બ્રહ્મ અપિ = બ્રહ્મને પણ બુદ્ધ્યતામ્ = જાણવો ॥૫૫॥

તત્ર એવ = ત્યાં જ દેવતામૂર્તિઃ = દેવીસ્વરૂપ (સા = તે) ભક્ત્યા = ભક્તિવડે ગંગાયાં = ગંગામાં વિશેષેણ = વિશેષકરીને પ્રવાહાભેદબુદ્ધયે = પ્રવાહથી અભેદ બુદ્ધિ હોવાથી ચ = પણ ક્વચિદ્ = ક્યારેક દશ્યતે = દર્શન દે છે. સા = તે સર્વેષાં = બધાને પ્રત્યક્ષા = પ્રત્યક્ષ ન = નથી તયા = તેનાવડે જલે = જળમાં પ્રાકાશ્યં = કામનાપૂરકતા સ્યાત્ = થાય છે. તદ્ હિ = તે જ વિહિતાત્ = વિહિત ફલાત્ = ફળથી ચ = અને પ્રતીત્યા અપિ = પ્રતીતિથી પણ વિશિષ્યતે = વિશેષ છે ॥૮૫॥

યથા = જેમ જલં = જલ તથા = તેમ સર્વં = સર્વ, યથા = જેમ શક્તા = શક્તિમાન તથા = તેમ બૃહત્ = અક્ષરબ્રહ્મ, યથા = જેમ દેવી = (ગંગા) દેવી તથા = તેમ કૃષ્ણાઃ = શ્રીકૃષ્ણ (પરબ્રહ્મ).

ભાવાનુવાદ :

ગંગાનદીની માફક તેનાં બે રૂપો જાણવા તે ગંગાનદી જળરૂપે હોય છે ॥૫૫॥ તેમજ ક્યાંક તીર્થ હોવાનાં માહાત્મ્યવાલી હોવાથી પોતાનાં તીર્થસેવન કરનારાઓને માટે ભોગ-મોક્ષ પ્રદાયિની પણ હોય છે ॥ મર્યાદામાર્ગની વિધિ મુજબ. આ મુજબ બ્રહ્મની બાબતમાં પણ સમજી લેવું ॥૬૫॥ ત્યાં જ તીર્થોમાં ભક્તિને કારણે ક્યાંક મૂર્તિમતી દેવતા હોવાના રૂપે પણ તે દર્શન આપતી હોય છે ॥ ખાસ કરીને જેને ગંગાના જલપ્રવાહમાં અને ગંગાદેવી ની વચ્ચે જે અન્તર ન દેખાતો હોય ॥૭૫॥

તે દેવીના દર્શન બધાને નથી થતાં પણ જેને થાય તેનામાટે તો જલપ્રવાહ પણ એટલો અભીષ્ટ બની જતો હોય છે ॥ શાસ્ત્રમાં જે કાંઈ ફળવિધાન દેખાડવામાં આવ્યું હોય તેનાં કરતાંય વિશિષ્ટ અને પોતાને થતી પ્રતીતિને કારણે પણ તેને વિશિષ્ટ લાગતી હોય છે ॥૮૮॥ જેમ ગંગાનદીનું જળ તેમ આ બધું જગત્ જાગવું, જેવી રીતે ફળપ્રદાન કરવાની તીર્થરૂપા ગંગાજીની શક્તિ તેમ બૃહદ્ અક્ષરબ્રહ્મને જાગવું ॥ જેમ મૂર્તિમતી દેવી તેમ કૃષ્ણને જાગવા.

વિવૃત્તિ :

પ્રપંચ-તદ્ભિન્ન-રૂપાભ્યાં દ્વિરૂપં તદ્ બ્રહ્મ ગંગાવદ્ શ્લેષમ્. અસ્તિ ગંગાયાં ત્રિરૂપત્વમ્ : ^૧ આધિભૌતિકં જલરૂપમ્ એકં, યદ્ વૃષ્ટચાતપાભ્યાં વૃદ્ધિભાસૌ ભજતે, સર્વવ્યવહારયોગ્યત્વં ચ ^૨ અગ્નિમા દ્વિતીયા આધ્યાત્મિકી તીર્થરૂપા, યા ઉદ્ધૃતજલાવિશેષેડપિ મર્યાદામાર્ગસમ્બન્ધી યો વિધિઃ તેન તત્રૈવ સ્નાનપૂજાદિભિઃ ફલદા. એવમેવ પ્રપંચ-તદ્ભિન્નરૂપમપિ એકમેવ તદ્ અક્ષરં બ્રહ્મ ઈતિ બુધ્યતામ્ ઈતિ અર્થઃ.

^૩ આધિદૈવિકં રૂપમ્ આહુઃ તત્રૈવ ઈતિ, ઉક્તદ્વિરૂપાયાં ગંગાયામેવ દેવતારૂપા સા તદ્ભિન્ના અસ્તિ ઈતિ અર્થઃ. તત્ર માનમ્ આહુઃ ...મૂર્તિઃ ઈતિ. ભક્ત્યૈવ નતુ મર્યાદામાર્ગવિધિના ઉપાસનયા ઈતિ અર્થઃ. તદ્પિ ક્વચિદેવ ભક્ત્યુદ્દેક્ષણાયમેવ. અથવા યત્ર ક્વચિદ્ ગુહાદિભ્વપિ ઈતિ અર્થઃ. ભક્તવિશેષે વિશેષમ્ આહુઃ ગંગાયામ્ ઈતિ, દેવતારૂપાયાં ગંગાયાં ભક્ત્યુદ્દેક્ષણ દર્શમાનપ્રવાહાદ્ અભિન્નત્વેન યસ્ય બુદ્ધિઃ તસ્મૈ ગંગાયાં પ્રવાહમધ્યએવ (દેવતારૂપા ગંગા) પ્રત્યક્ષા ભવતિ ઈતિ અર્થઃ. એતેન પ્રપંચમધ્યએવ ભગવદાકાર-ભગવદ્ભક્તયોઃ દર્શને ભગવતિ સ્નેહાતિશયેન તત્ર ભગવદભેદબુદ્ધયે તત્ર ભગવત્પ્રાકટ્યં ભવતિ ઈતિ ભાવઃ સૂચ્યતે. અગ્નિભવવસ્થામ્ આહુઃ પ્રાકામ્યમ્ ઈતિ, સ્વાભીષ્ટસ્વસર્વ-

સ્વરૂપાયાઃ સ્થાનભૂતત્વેન જ્ઞાનાત્ તજ્જલે સર્વત્ર અનિષિદ્ધ-યથેષ્ટ-વ્યવહારઃ સ્યાદ્ ઈતિ અર્થઃ. એવમેવ ઉક્તપ્રકારક-ભગવદ્દર્શને સર્વત્ર તદ્ભાવઃ સ્ફુરતિ ઈતિ ભાવઃ. વિહિતા... ઈતિ, ભક્ત્યા ગંગાદર્શનાનન્તરં પ્રવાહરૂપાયામપિ દર્શનં વિહિતાત્ સ્વર્ગપિવર્ગરૂપાત્ ફલાદ્ વિશિષ્યતે તદ્દૃષ્ટિ ઈતિ અર્થઃ. યદ્વા યેષાં ન પ્રત્યક્ષા તેષામપિ તયા દેવતારૂપયા સા તત્ર અસ્તિ ઈતિ તત્સમ્બન્ધાનુભાવેનૈવ તજ્જલે પ્રાકામ્યં પ્રકૃષ્ટકામવિષયત્વં શ્રદ્ધાવિશેષપૂર્વક-સ્નાનાદિ-વ્યવહારો ભવતિ ઈતિ અર્થઃ. કિંચ પુરાણાદિષુ તજ્જલદર્શનાદિભિઃ ફલં યદ્ ઉક્તં તદનુભવેન મહતામ્ અન્તઃકરણપ્રતીત્યાપિ તજ્જલમ્ અન્યેભ્યો જલેભ્યો વિશિષ્યતે ઈતિ અર્થઃ. એવં યેષાં હૃદિ ભગવત્સાન્નિધ્યં તે ભક્તાઃ અન્યેભ્યો વિશિષ્યન્તે. અતએવ “મલ્લિંગ-મહ્ભક્તજન-દર્શન-સ્પર્શના-ર્ચનમ્” (ભાગ. પુરા. ૧૧-૧૧૧૩૪) ઈતિ ભગવતા ઉક્તમ્.

એવં દષ્ટાન્ત-દાષ્ટાન્તિકયોઃસાધર્મ્યં નિરૂપ્ય ઉક્તમ્ અર્થં સ્પષ્ટયન્તિ :- યથા જલમ્ ઈત્યાદિના.

અનુવાદ :

એક જ અક્ષરબ્રહ્મનાં કહેવાયેલાં બે રૂપોને દષ્ટાન્તનાં આધારે સમજાવવા માગે છે બે રૂપો કહીને, એક તેનો પ્રપંચાત્મક રૂપ અને બીજો રૂપ તેથી વેગળો આમ બે રૂપો તે બ્રહ્મનાં ગંગાનાં ઉદાહરણથી સમજાવેલા. હકીકતમાં તો ગંગાજીનાં ત્રણ રૂપો હોય છે : ^૧ એક આધિભૌતિક જલ હોવાનો રૂપ, જેમાં વૃષ્ટિ અને ધૂપ ને કારણે વધઘટ થતી હોય છે, તે રૂપ સાથે બધાં જ પ્રકારે વ્યવહાર નભાવી શકાય ^૨ તે પછી બીજી આધ્યાત્મિકી તીર્થરૂપા ગંગાને જાગવી, આ નદીમાંથી બાહેર કાઢેલ જળથી વધારે જુદી ન પણ હોય તે છતાંય શાસ્ત્રીય મર્યાદામાર્ગનાં જે કાંઈ વિધિ-વિધાન હોય તે મુજબ ત્યાં અનુષ્ઠાન કરતાં ફલ પ્રદાન કરતી હોય છે. એવી જ રીતે પ્રપંચરૂપ અને તેનાથી ભિન્ન પણ અક્ષર બ્રહ્મ આમ સમજાવેલું જેઈએ એવો ભાવાર્થ છે. ^૩ ત્રીજા આધિદૈવિક

રૂપને સમજવતાં કહે છે ત્યાં જ એટલે, પહેલા જાણાવવામાં આવેલ ગંગાજીના બે રૂપોમાં જ દેવી રૂપે ત્રીજી ગંગાજી પણ હોય છે. તે બાબતમાં પ્રમાણ જાણાવે છે મૂર્તિમતી દ્વારા. ભક્તિને જ કારણે કેવળ મયાદામાર્ગનાં વિધિ-વિધાન અનુસરનારાની સામે નહિ. તે પણ ક્યારેક જ એટલે કે હૃદયમાં ભક્તિભાવ ભરપૂર છલકાતો હોય ત્યારે જ. અથવા જ્યાં ક્યાંક પણ એટલે પોતાને ઘેરે પણ, એવો અર્થ સમજી લેવો. કોઈક વિશેષ ભક્તનાં ઉદાહરણમાં વિશેષ કાંઈક થવું ઘટે ગંગામાં એટલે, દેવીરૂપ ગંગામાટે છલકાતી ભક્તિને કારણે દેખાતાં જળપ્રવાહથી જ્યારે દેવી નોખી બુદ્ધિમાં જાણાતી ન હોય ત્યારે તેવા ભક્તને તો જળના પ્રવાહની વચ્ચે પણ (દેવી રૂપે ગંગા)નાં દર્શન મળી રહતાં હોય છે. એથી આમ જાણાવવામાં આવ્યું કે પ્રપંચની વચ્ચે પણ ભગવાનની આકૃતિ અને ભગવદ્ભક્તનાં દર્શન થતાં ભગવાન માટે અતિશય સ્નેહને કારણે તે આકૃતિ વિગેરેમાંટે ભેદબુદ્ધિ ન રાખનારને તે-તે સ્થલે ભગવત્પ્રાકટ્ય થઈ જતું હોય છે. તે પછીની વ્યવસ્થા સમજાવે છે અભીષ્ટ બની વિગેરેથી, પોતાને અભીષ્ટ આવી પોતાને સર્વસ્વ રૂપે જાણાતી દેવીનાં સ્થાનરૂપે તે જળપ્રવાહનું ભાન થતાં તે જળની સાથે બધે જ અનિષિદ્ધ યથેષ્ટ વ્યવહાર નભાવી શકાતો હોય છે. એવી જ રીતે ભગવાનનાં દર્શન થતા બધે જ ભગવદ્ભાવ સ્ફુરિત થવા મંડે છે. ફલવિધાન ... એટલે, એક વખત ભક્તિથી દેવીના દર્શન મળ્યા પછી તો જળપ્રવાહ રૂપે પણ તેનું દર્શન શાસ્ત્રમાં દેખાડેલ ફલવિધાન સ્વર્ગ કે મોક્ષ જેવાથી તે જળપ્રવાહનું દર્શન વધારે વિશિષ્ટ લાગવા મંડે દર્શન કરનારનાં હૃદયમાં. અથવા જેઓને તેવા દર્શન નથી મળ્યાં તેઓમાટે પણ તે દેવી રૂપે ગંગાજી જળપ્રવાહથી સંબંધ ધરાવનાર હોવાથી તે જળમાં અભીષ્ટ હોવાનું ભાન અને વિશેષ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્નાનાદિ-વ્યવહારો નભતાં હોય છે. વળી પુરાણાદિ ગ્રંથોમાં તે ગંગાજીનાં જળનાં દર્શન વિગેરેથી જે ફલ મલવાનો ઉપદેશ છે તેનાં અનુભવને કારણે અને મહાપુરુષોના અન્તઃકરણની પ્રતીતિને

પણ આધારે તે ગંગાજીનું જળ બીજા કોઈ પણ જળ કરતાં વિશિષ્ટ લાગતો હોય છે. એમ જ જેઓનાં હૃદયમાં ભગવાનની સંનિધિ હોય છે તે ભક્તો બીજા કરતાં વિશિષ્ટ લાગતાં જ હોય છે. તેથીજ “મારી મૂર્તિ કે મારા ભક્તજનોનાં દર્શન સ્પર્શ કે અર્ચન” (ભાગ.પુરા.૧૧૧૧૩૪) આમ એક સરખી રીતે ભગવાને વર્ણવી છે. આમ દૃષ્ટાન્ત અને દાર્શનિક ની વચ્ચે રહેલ સમાનતા દેખાડીને તે બાબતને વધુ સ્પષ્ટ કરવામાટે કહે છે જેમ ગંગાનદીનું જળ વિગેરેથી.

(જગત્ ત્રિગુણાત્મક હોવાથી તેનાં અધિદેવો પણ ત્રણ છે. સ્વમાર્ગીય કૃષ્ણસેવા જગત્ને અક્ષરબ્રહ્માત્મક ગાણીને કરવાતી હોવાથી તે એક અક્ષરબ્રહ્મના અધિદેવ પણ એકમાત્ર શ્રીકૃષ્ણ જ છે)

કારિકા:

.....તત્રાપિ એતદ્ ઈહ ઉચ્યતે ॥૯૧॥
જગત્તુ ત્રિવિધં પ્રોક્તં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાઃ તતઃ ॥
દેવતારૂપવત્ પ્રોક્તા બ્રહ્મણિ ઈત્યં હરિર મતઃ ॥૧૦॥
કામચારસ્તુ લોકે અસ્મિન્ બ્રહ્માદિભ્યો નથ અન્યથા ॥
પરમાનન્દરૂપેતુ કૃષ્ણે સ્વાત્મનિ નિશ્ચયઃ ॥૧૧॥
અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણે બુદ્ધિર વિધીયતામ્ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

તત્રાપિ = છતાં પણ એતદ્ = આ (તારતમ્ય) ઈહ = અહિં ઉચ્યતે = કહેવાય છે. જગત્ તુ = જગત્ તો ત્રિવિધં = ત્રણ પ્રકારનું પ્રોક્તં = કહેવાય છે. તતઃ = તેથી બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાઃ = બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-શિવ દેવતારૂપવત્ = દેવતારૂપ પ્રોક્તા = કહયા છે. ઈત્યં = આ પ્રકારે બ્રહ્મણિ = બ્રહ્મમાં હરિઃ = શ્રીકૃષ્ણ મતઃ = મનાયેલા છે. અસ્મિન્ લોકે = આ લોકમાં કામચારઃ તુ = ભોગોની અભિલષિતપ્રાપ્તિ તો

બ્રહ્માદિભ્યો = બ્રહ્માદિથી (ભવતિ = થાય છે) ચ = પરન્તુ અન્યથા = બીજા કોઈ પ્રકારે ન = નથી. સ્વાત્મનિ = આત્માના વિષયમાં તુ = તો પરમાનન્દરૂપે = પરમાનન્દરૂપ કૃષ્ણે = કૃષ્ણમાં નિશ્ચયઃ = નિશ્ચય (ભવતિ = તઈંઉપર થાય છે) (૧૧). અતઃ તુ = તેથી જ બ્રહ્મવાદેન = બ્રહ્મવાદથી કૃષ્ણે = કૃષ્ણમાં બુદ્ધિઃ = બુદ્ધિ વિધીયતામ્ = સ્થાપિત કરો।

ભાવાનુવાદઃ

તેમાં પણ અહિં આટલું તારતમ્ય કહેવાય છે કે।।૯।। જગત્ પોતે ત્રિગુણાત્મક કહેવાતું હોવાથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને શિવ આમ ત્રણ।। તેનાં ત્રણ આધિદેવિક રૂપો છે કહેવાયા છે એક અક્ષરબ્રહ્મમાં અધિદેવ પણ એક શ્રીહરિ જ અભિમત છે।।૧૦।। આ લોકમાં ફલાભિલાષાની પૂર્તિ બ્રહ્મમા વિગેરેથી થાય છે બીજી રીતે નહિં।। સ્વાત્માની ભીતર પરમાનન્દ રૂપે બિરાજેલ કૃષ્ણને કારણે જ બધી ફલાભિલાષા પૂર્ણ થાય છે।।૧૧।। તેથી બ્રહ્મવાદનાં આધારે કૃષ્ણમાં બુદ્ધિ લગાડવી જોઈએ।।

વિવૃત્તિઃ

તત્રાપિ ઈતિ, સાધર્મ્યેડપિ. એતદ્ ઈતિ, કિઞ્ચિત્ તારતમ્યમ્. ઈહ પ્રપચ્યરૂપે, દષ્ટાન્તે ત્રિવિધત્વાભાવાદ્ અતઃ ઉચ્યતે. જગન્તુ ઈતિ, ત્રિવિધં ત્રિગુણાત્મકં ત્રિસ્વભાવત્વેન પ્રકટં, તેન તદ્દ્દ્ગુણનિયામકત્વેન બ્રહ્માદ્યો ભગવતૈવ કૃતા ઈતિ અર્થઃ. બ્રહ્મ એકરૂપમિતિ તન્નિષ્ઠાનાં નિયામકો હરિરેવ. યેતુ ભગવદ્ભક્તાઃ તેષાં સ્વાત્મનિ સ્વાત્મવિષયે ઐહિકે પારલૌકિકે ચ અર્થે શ્રીકૃષ્ણએવ કામચારઃ ઈતિ અર્થઃ. સર્વત્ર નિયામકઃ સએવ ઈતિ ભાવઃ. અથવા ભક્તનાં સ્નેહાતિશયેન સ્વાત્મત્વેનૈવ પ્રભુઃ સ્ફુરતીતિ સર્વાશિન તત્પ્રાર્થને શંકા ન ભવતિ ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદઃ

તેમાં પણ એટલે, સમાનતામાં પણ. આટલું એટલે, થોડુંક તારતમ્ય છે. અહિં પ્રપચ્ય રૂપે પ્રકટેલ અક્ષરબ્રહ્મની બાબતમાં, દષ્ટાન્તની જોમ ત્રિવિધતા ન હોવાથી જરૂરી છે કહેવું. જગત્ તો એટલે, ત્રિગુણાત્મક સત્ત્વરજસ્તમોગુણાત્મક એટલે કે ત્રણ સ્વભાવભેદે પ્રકટ થયેલ છે, તેથી તે ગુણોનાં નિયામકો રૂપે ત્યાં બ્રહ્માજી વિગેરે પણ ભગવાને જ પ્રકટ કરેલા છે. અક્ષરબ્રહ્મ તો એક જ. તેથી તેમાં જે કાંઈ અવસ્થિત હોય તેનાં નિયામક એક હરિ જ હોય છે. જેઓ ભગવદ્ભક્ત હોય તેઓમાટે તો પોતાની બાબતમાં ઐહિક કે પારલૌકિક માટે જે કાંઈ ફલાભિલાષા હોય તે શ્રીકૃષ્ણની બાબતમાં જ હોય તેવો અર્થ જાણવો. કેમકે તે કૃષ્ણ જ સર્વત્ર નિયામક હોય છે, એવો ભાવ જાણવો. અથવા ભક્તોને અતિશય સ્નેહને કારણે પ્રભુ પોતાના આત્મા તરીકે સ્ફુરિત થતાં હોય છે. તેથી કોઈ પણ બાબતની ફલાભિલાષામાટે ભગવાન્ પાસે પ્રાર્થના કરવામાં તેમને વાંધો નડતો નથી.

(સેવા અને સેવ્ય નાં સ્વરૂપ વાર્ણવીને હવે સેવકનાં સ્વરૂપનું વાર્ણન થાય છે)

અવતરણિકાઃ

અથ જીવસ્વરૂપં તન્મુક્તિપ્રકારં ચ આહુઃ :

કારિકાઃ

આત્મનિ બ્રહ્મરૂપેતુ છિદ્રા વ્યોમ્નીવ ચેતનાઃ।।૧૨।।
ઉપાધિનાશે વિજ્ઞાને બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને।।
ગજ્ઞાતીરસ્થિતો યદ્વદ્ દેવતાં તત્ર પશ્યતિ।।૧૩।।
તથા કૃષ્ણં પરં બ્રહ્મ સ્વસ્મિન્ જ્ઞાની પ્રપશ્યતિ।।
સંસારી યસ્તુ ભજતે સ દૂરસ્થો યથા તથા।।૧૪।।

અપેક્ષિતજલાદીનામ્ અભાવાત્ તત્ર દુઃખભાક્ષ્ ॥
 તસ્માત્ શ્રીકૃષ્ણમાર્ગસ્થો વિમુક્તઃ સર્વલોકતઃ ॥૧૫૫॥
 આત્માનન્દસમુદ્રસ્થં કૃષ્ણમેવ વિચિન્તયેત્ ॥
 લોકાર્થી ચેદ્ ભજેત્ કૃષ્ણં ક્વિષ્ટો ભવતિ સર્વથા ॥૧૬૫॥
 ક્વિષ્ટોઽપિ ચેદ્ ભજેત્ કૃષ્ણં લોકો નશ્યતિ સર્વથા ॥

શ્લોકાન્વયાર્થઃ

બ્રહ્મરૂપે = બ્રહ્મરૂપ આત્મનિ = આત્મામાં વ્યોમ્નિ = આકાશમાં
 છિદ્રા ઈવ = છિદ્રોની જેમ ચેતનાઃ = ચેતના (સન્તિ = છે) (૧૨).
 યદ્વદ્ = જેમ ગજાતીરસ્થિતો = ગંગાતટ પર રહેલો તત્ર = ત્યાં
 દેવતાં = મૂર્તિમાન ગંગાદેવીને પશ્યતિ = જુવે છે ઉપાધિનાશે = ઉપાધિનો
 નાશ થવાથી બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને = બ્રહ્માત્મકતાના બોધરૂપ વિજ્ઞાને =
 વિશેષ જ્ઞાન થવાથી જ્ઞાની = જ્ઞાની પરં બ્રહ્મ = પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણં = કૃષ્ણને
 સ્વસ્મિન્ = પોતાની ભીતર પ્રપશ્યતિ = સારી રીતે જુવે છે. યથા = જેમ
 દૂરસ્થો = ગંગાથી દૂર રહેલો અપેક્ષિતજલાદીનામ્ = અપેક્ષિત જલ વગેરેના
 અભાવાત્ = અભાવને કારણે તત્ર = ત્યાં દુઃખભાક્ષ્ = દુઃખ ભોગતો
 (ભવતિ = થાય છે) તથા = તેજ પ્રમાણે યઃ = જે સંસારી = સંસારી
 તુ = તો ભજેતે = ભજે છે સ = તે દુઃખભાક્ષ્ = દુઃખભોગવનાર (દુઃખી)
 (ભવતિ = થાય છે). તસ્માત્ = તેથી શ્રીકૃષ્ણમાર્ગસ્થો =
 શ્રીકૃષ્ણનામાર્ગમાં રહેલા સર્વલોકતઃ = સર્વલોકથી વિમુક્તઃ = વિમુક્ત
 (સન્ = થઈને) આત્માનન્દસમુદ્રસ્થં = આત્માનન્દસમુદ્રવિહારી કૃષ્ણમ્
 એવ = કૃષ્ણનું જ વિચિન્તયેત્ = વિશેષરૂપ થી ચિન્તન કરો. યઃ = જે)
 લોકાર્થી = લોકાર્થી (સન્ = થઈને) કૃષ્ણં = શ્રીકૃષ્ણને ભજેત્ = ભજે છે.
 (તર્હિ = તો સઃ = તે) સર્વથા = બધી રીતે ક્વિષ્ટઃ = ક્લેશવાળો
 ભવતિ = થાય છે. ક્વિષ્ટઃ = ક્લેશવાળો અપિ = પણ ચેત્ = જે
 કૃષ્ણં = શ્રીકૃષ્ણને ભજેત્ = ભજે (તસ્ય = તેનો) લોકઃ = લોક
 સર્વથા = બધી રીતે નશ્યતિ = નષ્ટ થાય છે.

ભાવાનુવાદઃ

અક્ષરબ્રહ્મ રૂપી આત્માની બાબતમાં આપણી ક્ષુદ્ર
 ચેતનાનું સ્વરૂપ એવું જાણવું જેમ ચારણીમાંથી આકાશને
 જેતાં ઘાગાં ક્ષુદ્ર છિદ્રો દેખાતા હોય ॥૧૨॥ આપણી
 ચેતનાને ક્ષુદ્ર બનાવનારી અન્તઃકરણ વિગેરે ઉપાધિ
 જે નષ્ટ થાય અને આત્મચેતનાનાં સાચા સ્વરૂપનું
 જ્ઞાન થાય તો પોતાની અક્ષરબ્રહ્માત્મકતા પણ
 અનુભવાય ॥ ત્યારે ગંગાજનાં કાંઠે રહેનારાને જેમ
 ત્યાં ગંગાદેવીનાં દર્શન થઈ જાય ॥૧૩॥ તેમ પરં બ્રહ્મ
 કૃષ્ણને અક્ષરબ્રહ્મજ્ઞાની પોતાનાંમાં સરખી રીતે જેવા
 સમર્થ બની શકે ॥ જે સંસારી હોય તેની તો ગંગાનદીથી
 દૂર ક્યાંક વસનારા ગંગાજનાં ભક્તની જેવી સ્થિતિ
 હોય તેવી હોય છે ॥૧૪॥ તેને અપેક્ષિત ગંગાજલ
 વિગેરે સુલભ ન હોવાથી તે દુખી રહેતો હોય ॥
 તેથી સર્વ લોકથી વિમુક્ત થઈને શ્રીકૃષ્ણનાં માર્ગમાં
 સ્થિત થઈ ॥૧૫॥ આત્માનન્દનાં સમુદ્રમાં મહાલતાં
 કૃષ્ણનું જ ચિન્તન આવશ્યક છે ॥ જે કોઈ લોકાર્થી
 બની કૃષ્ણને ભજવા માગતો હોય તો ભજન પશ
 ક્લેશજનક નીવડતું હોય છે ॥૧૬॥ જે ક્લેશ પામીને
 પણ કૃષ્ણને ભજવું છોડી નથી દેતો તેનો લોક
 અથવા તેની લોકાર્થિતા નાશ પામે છે ॥

વિવૃત્તિઃ

આત્મનિ ઈતિ, આત્મવિષયે ઉચ્યતે ઈતિ શેષઃ. જ્ઞવાઃ હિ આણવો
 અક્ષરાત્મકાઃ. તદાત્મકત્વમ્ અવિદ્યાયા અન્તરાયભૂતયા ન વિદન્તિ. તેન
 સંસારમ્ આપદન્તે. ઈદમેવ ઉપાધિરૂપત્વં તસ્યાઃ નતુ તત્કૃતં જીવત્વમ્.
 આણુત્વબોધનાર્થં દટ્ટાન્તો વ્યોમ્નિ યથા ઉપાધિભિઃ ક્ષુદ્રેઃ છિદ્રાણીવ
 પ્રતીયન્તે તથા આત્મનિ ક્ષુદ્રત્વાદ્યો ધર્માઃ પ્રતીયન્તે. નતુ બ્રહ્મધર્માઃ

ઈતિ બોધનાર્થ ચ. ઉપાધિનાશે ઈતિ, તેષાં મધ્યે યં જીવં યેન પ્રકારેણ પ્રભુઃ ઉદ્ધિધીર્ધુઃ ભવતિ, તત્પ્રકારક-ગુરૂપદેશાદિભિઃ અવિદ્યાલક્ષણો-પાધિઃ બ્રહ્માત્મકત્વાવબોધન-પ્રતિબન્ધકસ્ય અવિદ્યાત્મકસ્ય નાશે બ્રહ્માત્મકત્વાવબોધનલક્ષણે વિજ્ઞાને અનુભવે સમ્પન્ને પુરુષોત્તમાવિભાવ-યોગ્યતા તસ્મિન્ જાતે સ્વાત્મનિ તં પ્રકર્ષેણ પશ્યતિ ઈતિ અર્થઃ. તસ્ય સર્વસ્વરૂપો હરિરેવેતિ ન તદતિરિક્તમ્ અપેક્ષતે. ભજનોપયોગ્યથાપેક્ષા-યામપિ પ્રભુગૈવ સર્વ સમ્પદતઈતિ ન કદાચિદ્ દુઃખી ભવતિ. એતન્જ્ઞાપનાય દષ્ટાન્તઃ. યસ્તુ પ્રપન્ચાસક્તો ગુરૂપદેશમાત્રેણ ભજને સંસારનિવૃત્તિહેતુત્વં જ્ઞાત્વા ભજતે, નતુ બ્રહ્મભાવસમ્પત્યા પુરુષોત્તમાવિભાવવાન્ સતુ ગંગાતો દૂરસ્થો યથા તાં ભજતે, તત્ર અપેક્ષિત-તન્જ્ઞવાપ્રાપ્ત્યા દુઃખી ભવતિ તથા. સ્વયં ભક્તિમાર્ગસ્થઈતિ સાક્ષાત્સ્વરૂપસમ્બન્ધ્યથાપેક્ષાયાં તદપ્રાપ્ત્યા ક્લેશભાગ્ ભવતિ ઈતિ અર્થઃ. તથાપિ ન સ ભજનં ત્યજતિ, અંગીકારાત્ પ્રભોઃ, અનંગીકારેતુ મધ્યે ભજનપ્રતિબન્ધેડપિ કૃતભજનવૈયથ્યાસિમ્ભવાદ્ જન્માન્તરે તત્ ફલિષ્યતિ ઈતિ જ્ઞેયમ્. આત્માનન્દસમુદ્રસ્થમ્ ઈતિ, 'શ્રીકૃષ્ણ'પદાત્ પુષ્ટિમાર્ગીય-ભક્તપ્રકટિત-નિરવધ્યાનનન્દેષુ વિહરન્તમ્ ઈતિ અર્થઃ. તેતુ પ્રજ્વરન્નાત્મકાઃ ઈતિ મન્મતિઃ. સ આનન્દો ભગવત્સ્વરૂપાત્મકઃ તદ્દદત્તએવ. અત 'આત્મ'પદં ભગવત્પરમ્.

અનુવાદઃ

હવે જીવનું સ્વરૂપ અને તેની મુક્તિનો પ્રકાર સમજાવવા કહે છે :

આત્માની બાબતમાં એટલે, આત્માની બાબતમાં હવે રજુઆત થાય છે. બધા જીવો આણુપરિમાણવાળા હોય છે તેમજ અક્ષરબ્રહ્માત્મક. તે પોતાની અક્ષરબ્રહ્માત્મકતાનાં અનુભવમાં અવિદ્યા આડે આવતી હોય છે તેથી જાણાતી નથી. તેને કારણે જીવો સંસાર પામતા હોય છે. આવી રીતે જ તે સંસારી બની જવાની ઉપાધિથી ગ્રસ્ત છે બાકી જીવ પોતે અવિદ્યાથી નિર્મિત નથી. જીવ આણુપરિમાણ છે તે બાબતમાં દષ્ટાન્ત આકાશને જેમ ક્ષુદ્ર ચારિણી જેવી ઉપાધિમાંથી

આકાશને જેતાં તે આકાશમાં ક્ષુદ્ર છિદ્રો જેવા પ્રતીત થાય તેમજ પોતાનાં આત્મામાં પણ ક્ષુદ્રતા જેવા ધર્મો પ્રતીત થતાં હોય છે, બ્રહ્મનાં ધર્મો નહિં, તે જાણાવવા માટે દષ્ટાન્ત કહ્યો. ઉપાધિ જે નષ્ટ ... તે જીવો પૈકી જે જીવનો ભગવાન્ જેવી રીતે ઉદ્ધાર કરવા માગતા હોય, તે જીવને તેવા ગુરુનાં ઉપદેશ વિગેરેથી અવિદ્યા રૂપી ઉપાધિ, જે પોતાની બ્રહ્માત્મકતાનાં અનુભવમાં આડે આવતી હોય છે, તેનો નાશ થતાં બ્રહ્માત્મકતાનાં અનુભવ રૂપી વિજ્ઞાન એટલે કે અનુભવ સમ્પન્ન થાય તો તેવા જીવની ભીતર પુરુષોત્તમ પ્રકટ થાય તેવી યોગ્યતા વિકસે છે ત્યારે તે જીવ પોતાની ભીતર તે પુરુષોત્તમને સરખી રીતે જોઈ શકવા સમર્થ બને છે એવો અર્થ થયો. તે જીવનાં શ્રીહરિ જ સર્વસ્વ બની જતાં હોવાથી એને તેમનાં સિવાય બીજી કોઈ બાબતની અપેક્ષા રહી જતી નથી. ભજન કરવામાટે જરૂરી ધન વિગેરે પણ તેવા જીવમાટે પ્રભુ પોતે સુલભ કરી આપે છે તેથી તે ક્યારે પણ દુઃખી પામતો નથી. આ બાબતને સમજાવવા દષ્ટાન્ત આપવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાંય જે જીવ પ્રપંચમાં આસક્ત હોય અને ગુરુના ઉપદેશનાં આધારે જ ફક્ત ભજનમાં, તેમ કરતા સંસાર નિવૃત્ત થઈ જશે એમ ધારીને, પ્રવૃત્ત થયો હોય, એટલે પોતાનામાં અક્ષરબ્રહ્માત્મકતા પ્રકટ થઈ ન હોય તેથી પુરુષોત્તમ પણ તેમાં પ્રકટ ન થતાં હોય તો તે તો ગંગાનદીથી દૂર ક્યાંક વસનારા ગંગાજીના ભક્તની જેમ ભજન કરતો હોય છે, ત્યાં તેને અપેક્ષિત ગંગાજીની પ્રાપ્તિ ન થતી હોવાથી દુઃખી રહેતો હોય તેમ. પોતે ભક્તિમાર્ગમાં સ્થિત છે તેથી સાક્ષાત્ સ્વરૂપસમ્બંધી ધન વિગેરેની અપેક્ષા અને તે ન મળવાને કારણે તે ક્લેશ પામતો હોય છે એવો અર્થ સમજવો. તો પણ જે તે ભજનનો ત્યાગ ન કરે તો પ્રભુએ તેનો અંગીકાર કરેલો છે. કેમકે જે અંગીકાર ન થયો હોય તો, ભજનમાં વચ્ચે પ્રતિબંધ હોવા છતાંય તેણે કરેલ ભજન વ્યર્થ ન જવાથી, બીજા કોઈ જન્મમાં તેને ભજનનું ફલ પ્રાપ્ત થશે એમ જાણવું. આત્માનન્દના સમુદ્રમાં મહાલતા...

‘શ્રીકૃષ્ણ’ આ પદનો પ્રયોગ કર્યો તેથી પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોની વચ્ચે પ્રકટ કરેલ નિરવધિ આનન્દમાં મહાલતાં આવો અર્થ થાય છે. તેવા ભક્તો તો પ્રવૃત્તાત્મક જ હોય એમ મને લાગે છે. કેમકે તેવો આનન્દ ભગવત્સ્વરૂપાત્મક અને ભગવાન પ્રદાન કરે તો જ કોઈકને મળી શકે. તેથી ‘આત્મા’પદનો અર્થ ભગવત્પરત્વે લેવો જોઈએ.

(ઉત્તમકોટીનો જે અધિકાર ન હોય તો ભગવત્સેવા ક્યાં અને કેમ કરવી તે બાબતનો ઉપદેશ)

અવતરણિકા :

સ્વસ્વરૂપજ્ઞાન-પ્રભુસ્વરૂપજ્ઞાનાભાવવાન ભક્તોઽપિ પુષ્ટિમર્યાદાભેદેન દ્વિવિધઃ. ઉભયોઃ ચિત્તચાગ્ર્યવ્યાભાવાય આહુઃ :

કારિકા :

જ્ઞાનાભાવે પુષ્ટિમાર્ગી તિષ્ઠેત્ પૂજેત્સવાદિષુ ॥૧૭ા
મર્યાદાસ્થસ્તુ ગંગાયાં શ્રીભાગવતતત્પરઃ ॥
અનુગ્રહઃ પુષ્ટિમાર્ગે નિયામક ઈતિ સ્થિતિઃ ॥૧૮ા
ઉભયોસ્તુ ક્રમેઁગૈવ પૂર્વોક્તૈવ ફલિષ્યતિ ॥
જ્ઞાનાધિકો ભક્તિમાર્ગ એવં તસ્માદ્ નિરૂપિતઃ ॥૧૯ા

શ્લોકાન્વયાર્થ :

જ્ઞાનાભાવે = જ્ઞાનના અભાવમાં પુષ્ટિમાર્ગી = પુષ્ટિમાર્ગમાં રહેનાર પૂજેત્સવાદિષુ = પૂજા-ઉત્સવાદિકમાં તિષ્ઠેત્ = રહે. મર્યાદાસ્થઃ = મર્યાદામાં રહેલાએ તુ = તો જ્ઞાનાભાવે = જ્ઞાનના અભાવમાં શ્રીભાગવતતત્પરઃ = શ્રીભાગવતપરાયાણ (સન્ = થઈને) ગંગાયાં = ગંગાસમીપે તિષ્ઠેત્ = રહે. પુષ્ટિમાર્ગે = પુષ્ટિમાર્ગમાં અનુગ્રહ = કૃપા નિયામકઃ = નિયામક છે ઈતિ સ્થિતિઃ = આ પ્રકારનો નિયમ છે. ઉભયોઃ = બન્નેને તુ = તો ક્રમેણ

એવ = ક્રમથી જ પૂર્વોક્તા એવ = પૂર્વોક્ત જ ફલિષ્યતિ = ફલિત થાય છે. (યતઃ = કારણકે (કેમકે)) ભક્તિમાર્ગઃ = ભક્તિમાર્ગ જ્ઞાનાધિકઃ = જ્ઞાનથી અધિક છે તસ્માત્ = તેથી એવં = આ પ્રકારે નિરૂપિતઃ = નિરૂપણ કર્યું.

ભાવાનુવાદ :

જે પુષ્ટિમાર્ગી જીવાત્માઓને જ્ઞાન ન હોય તેવાઓએ ભગવત્પૂજા અને ભગવદ્દત્સવ પરાયાણ થઈને રહેવું ॥૧૭ા જેઓ મર્યાદાસ્થ હોય તેઓએ ગંગાતીર્થનાં કાંઠે શ્રીભાગવતનાં શ્રવાણ કીર્તન સ્મરણ માં પરાયાણ બની રહેવું ॥ કેમકે પુષ્ટિમાર્ગમાં તો અનુગ્રહનાં જ નિયામક હોવાની મર્યાદા છે ॥૧૮ા બન્નેને અન્તે તો ક્રમાનુસાર વ પૂર્વોક્ત સેવા ક્યારેક ફલિત થઈ જશે ॥ આમ જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગ કેમ અધિક છે તે જણાવી દીધું ॥૧૯ા

વિવૃત્તિ :

જ્ઞાનાભાવે ઈતિ, પુષ્ટિમાર્ગીય વિશેષમ્ આહુઃ અનુગ્રહઃ ઈતિ. તસ્ય સ્થિતૌ ન દેશનિયમઃ કિન્તુ પ્રભુઃ અનુગૃહ્ય યત્રૈવ યથા સ્થાપયતિ તત્રૈવ તિષ્ઠતિ તથા. તસ્ય વિધિઃ ન નિયામકઃ ઈતિ ભાવઃ. મર્યાદાસ્થાવપિ જ્ઞાનિભક્તૌ ચેદ્ અનુગૃહ્ણાતિ વિશેષતઃ, તદા આદૌ પુષ્ટિમાર્ગ પ્રાપ્ય તન્માર્ગીયાં ભક્તિં પ્રાપ્નુતે ઈતિ આહુઃ ઉભયોઃ ઈતિ. યદિ મર્યાદામાએવ અંગીકારઃ તદા ઉભયોઃ મુક્તિરેવ ફલિષ્યતિ ઈતિ આશયઃ. એવં નિરૂપણે તાત્પર્યમ્ આહુઃ જ્ઞાનાધિકઃ ઈતિ, લોકે અધુના ભક્તેરપિ ફલં જ્ઞાનં, તસ્ય મુક્તિરેવ ઈતિ સર્વે વદન્તિ. તત્ર જ્ઞાનંહિ બ્રહ્માત્મૈક્યજ્ઞાનં; બ્રહ્મ ય અક્ષરાત્મકં, તદાત્મકત્વેન સર્વજ્ઞાનં ચ. એતાવતાપિ પુરુષોત્તમસમ્બન્ધસ્તુ દૂરતરઃ, તસ્ય અક્ષરાતીતત્વાત્, અતએવ અહુનેન પુરુષોત્તમાક્ષરભજનયોઃ તારતમ્યં પૃષ્ઠઃ સ્વભજને આધિક્યમ્ આહ ગીતાસુ

દ્વાદશે અધ્યાયે. ગંગાયાં ચ ક્ષર-અક્ષર-પુરુષોત્તમતારતમ્યદટાન્તઃ સ્પષ્ટઃ, નહિ દેવી તીર્થાત્મિકા જ્વલાત્મિકા વા કિન્તુ જ્વલએવ તીર્થાત્મિકત્વં જનન્ જ્ઞાની ભવતિ. તદતીતદેવતાત્મકદર્શને ભક્તત્વમ્. નહિ ભક્ત્યા દેવતાદ્રષ્ટસમઃ પૂર્વો ભવતિ. અતએવ પુરુષોત્તમં માં જનન્ મામેવ સર્વભાવેન ભજતિ ઈતિ “યો મામ્ એવમ્ અસમ્મુઢઃ” (ભગ.ગીતા.૧૫-૧૯) ઈતિ ઉપક્રમ્ય “ભજતિ માં સર્વભાવેન” (ભગ.ગીતા.૧૫-૧૯) ઈતિ પ્રભુઃ ઉક્તવાન્. અતો જ્ઞાનમાર્ગીયસ્યાપિ પુરુષોત્તમવિદોડપિ ભક્તિનિષ્ઠેવ ફલમિતિ કિમ્ ઈતો અધિકં વાચ્યમ્! અનેકપ્રમાણસિદ્ધત્વાદ્ ઈતિ વિદ્વદ્ભિઃ જ્ઞેયમ્.

ઋગ્વેદેડપિ પદ્યતે “તમુ સ્તોતારઃ પૂર્વ્યં યથાવિદઃ ઋતસ્ય ગર્ભં જનુષા પિપર્તન. આસ્ય જનન્તો નામ ચિદ્વિવક્તન મહસ્તે વિષ્ણો સુમતિ ભજમહે” (ઋકસંહિ.૧૧૫૬૩). “હે સ્તોતારો!” = મદુત્કર્ષવર્ણનપરાઃ ‘પૂર્વ્યં’=સર્વકારણકારણરૂપં ‘તં’=લોકવેદપ્રસિદ્ધં પુરુષોત્તમં ભવન્તો યથાવદ્ વિદન્તિ તત્સ્વરૂપમિતિ તથાભૂતાઃ. ‘ઋતસ્ય’= સૂન્તવાણીરૂપસ્ય વેદસ્ય ‘ગર્ભ’=રૂપં, સ્વોદરસ્થં વેદં વિશ્વલિતાર્થં બ્રહ્મણે ઉપદિષ્ટવાનિતિ તથા. ‘જનુષા’=સ્વજન્મનેવ સમ્પૂર્ણેન, નતુ ક્ષણયામમા-ત્રેણ ‘પિપર્તન’=પૂર્તિયુક્તં સન્તુષ્ટં કુરુત. અત્ર ‘યથાવિત્’ત્વોક્ત્યા પૂર્ણજ્ઞાનાનાં દેહેન્દ્રિયપ્રાણાન્તઃકરણજીવાન્ તદર્થમેવ તદ્ભજનાર્થમેવ ઉપયુક્તાન્ કુરુત ઈતિ ભક્તિમાર્ગે વિનિયોગમ્ ઉપદિશતિ. તેન સ્ફુટમેવ જ્ઞાનમાર્ગદ્ ભક્તિમાર્ગસ્ય આધિક્યમ્ અવગમ્યતે. ભક્ત્યા વિના ન કોડપિ પુરુષાર્થઃ સિદ્ધ્યતિ ઈતિ હૃદયેન આહ અગ્રે દેહાદિસર્વવિનિયોગાશક્તૌ ‘આ’સમન્તાદ્ ‘જનન્તો’=અખણ્ડશબ્દબ્રહ્મરૂપં, નતુ લૌકિકશબ્દરૂપમ્ ઈતિ નામસ્વરૂપં જનન્તઃ તદેવ ‘વિવક્તન’=વિશેષેણ વદન્તુ. અધિકમાહાત્મ્યાદ-જ્ઞાને નામમાત્રમ્ ઉત કીર્તયન્તુ. એતેનેવ ભગવત્સ્વરૂપ-તન્માહાત્મ્યાદિકં જ્ઞાતં ભવિષ્યતિ ઈતિ આશયેન આહ નામસ્વરૂપં ‘ચિદ્’ ઈતિ. ‘ચિદ્’ ઈતિ ઉપલક્ષણં સચ્ચિદાનન્દાત્મકમ્ ઈતિ અર્થઃ. નામસ્વરૂપાજ્ઞાને તદુપદેષ્ટગુરૂપસત્તિઃ કાર્યા ઈતિ આશયેન આહ ‘મહસ્તે’ ઈત્યાદિ.

‘તે’=ત્વત્સમ્બન્ધિનં ‘સુમતિ’=નિર્દોષપૂર્ણગુણત્વેન ભવન્તં જનન્તં ભગવદ્ભક્તં ‘ભજમહે’. સય સ્વતેજસા પરાજ્ઞાનનિરાસકઃ ઈતિ આહ ‘મહ...’ ઈતિ, તેજેરૂપમ્ ઈતિ અર્થઃ. સ્વહૃદિ સદા શ્રીકૃષ્ણપ્રાકટયેન ઉત્સવાત્મકમ્ ઈતિ વા. એતેન જ્ઞાનિનાં ભક્તિમાર્ગપ્રવેશએવ ઉપદિષ્ટો ભવતિ. એવમેવ “તદ્વિષ્ણુઃ...” “તદ્વિપ્રાસ...” (ઋકસંહિ.૧૨૨૨૦-૨૧) ઈત્યાદિશ્રુતિસહસ્રેઃ નિગદ્યતઈતિ સુષ્ટુક્તં “જ્ઞાનમાર્ગદ્ અધિકો ભક્તિમાર્ગઃ” ઈતિ.

અનુવાદઃ

પોતાનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન તેમજ પ્રભુનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ્ઞેઓને ન હોય તેવા ભક્તો પુષ્ટિ અને મર્યાદા ના ભેદે બે પ્રકારના હોઈ શકે. બન્નેનાં ચિત્તો ચંચળ ન બની જાય તેથી સ્થિર કરવા માટે કહે છે જ્ઞાન ન હોય વિ. પુષ્ટિમાર્ગીયની બાબતમાં કાંઈક વિશેષતા જણાવવા કહે છે અનુગ્રહ વિ. પુષ્ટિમાર્ગીય ક્યાં રહેવું તે બાબતમાં દેશવિશેષનો આગ્રહ માન્ય નથી. કેમકે જ્યાં પ્રભુ રાખે ત્યાં તેવી રીતે રહીને પ્રભુપરાયણ રહેવું આવશ્યક છે. તેથી આ બાબતમાં કોઈ શાસ્ત્રીય વિધિ-વિધાનો નિયામક નથી હોતા. મર્યાદામાં અવસ્થિત જ્ઞે જ્ઞાની કે ભક્ત હોય તેઓના ઉપર પણ જ્ઞે પ્રભુ વિશેષ કૃપા કરે તો પહેલા તેનો પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરાવે પછી તેને પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિનો ભાવ પ્રાપ્ત થશે આ જણાવવા કહે છે બન્નેને વિ. જ્ઞે મર્યાદામાર્ગમાં જ અંગીકાર હોય તો તો જ્ઞાની કે ભક્ત બન્નેને મોક્ષ જ પ્રાપ્ત થશે એવો આશય છે. આવા પ્રતિપાદનની પાછળ રહેલ તાત્પર્ય સમજાવવા કહે છે જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં વિ. હમાણાં તો લોકમાં ભક્તિનું પણ ફલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માને છે અને જ્ઞાનનું ફલ મુક્તિ જ બધા માને છે. આમાં સમજવાની વાત આ કે જ્ઞાન તો બ્રહ્મ-પરમાત્મા અને જીવાત્મા ના એક જ હોવાનું જ્ઞાન, અને તે બ્રહ્મ કહ્યું તો અક્ષરાત્મક જ, તેથી જીવાત્મા વિ. બધાનું અક્ષરબ્રહ્માત્મક હોવાનું જ્ઞાન તે બ્રહ્મજ્ઞાન. એ સિદ્ધ પણ થઈ

જ્ય તો પણ પુરુષોત્તમ તો હજી દૂર રહ્યા કે નહિ? કેમકે તે તો અક્ષરબ્રહ્મ કરતાં અતીત છે. તેથી અહુને જ્યારે પરંબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ અને અક્ષરબ્રહ્મ ની વચ્ચે તારતમ્યની બાબતમાં પૃથ્થા કરી ત્યારે ભગવાને પોતાનાં ભજનની વધારે ઉત્તમતા દેખાડી છે ગીતાનાં બારમાં અધ્યાયમાં . ગંગાજીના ઉદ્દારણમાં ક્ષર અક્ષર અને પુરુષોત્તમ નું તારતમ્ય સ્પષ્ટ થાય છે, કેમકે ગંગાદેવી તીર્થાત્મિકા કે જલાત્મિકા નથી હોતી પણ જલને તીર્થરૂપે જાણનારાને જ્ઞાની તરીકે સ્વીકારવાનું છે. તે તીર્થથી ઊપર જે દેવ તદાત્મક તીર્થને માનનારો ભક્તની કોટીમાં આવે છે. જલને તીર્થરૂપે માન્ય કરનાર અને તે તીર્થને દેવરૂપે માન્ય કરનારાઓ બન્નેને એકસરીખા માની શકતા નથી. તેથી જ “જે મને પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકારીને મારું સર્વભાવથી ભજન કરે છે “જે અસંમૂઢ મને આમ” (ભગ.ગીતા.૧૫૫૧૮) આવી રીતે ઉપક્રમ કરીને “સર્વભાવ શાખી મને ભજે છે” (ભગ.ગીતા.૧૫૫૧૯) આમ પ્રભુએ કહ્યું. તેથી જે પુરુષોત્તમને જાણનારો જ્ઞાનમાર્ગીય તેને ભક્તિમાં સંનિષ્ઠા જ ફલરૂપા હોય છે આથી વધારે અધિકતા બીજી શી હોઈ શકે કે કહી શકાય! આ તો અનેક પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રવચનોના આધારે સિદ્ધ હોવાથી વિદ્વાનોમાટે જાણવા કે સ્વીકારવા જેવી વાત છે.

ઋગ્વેદમાં પણ એક મંત્ર મળે છે “તમુ સ્તોતારઃ પૂર્વ્ય યથાવિદઃ ઋતસ્ય ગર્ભ જનુષા પિપર્તન. આસ્ય જનન્તો નામ ચિદ્વિવક્તન મહસ્તે વિષુગો સુમતિ ભજમહે” (ઋક્સંહિ.૧૧૫૬૩). અર્થાત્ ‘હે સ્તોતારો!’=મારા ઉત્કર્ષનાં વર્ણન કરનારાઓ! ‘પૂર્વ્ય’=સર્વ કારણોનાં કારણરૂપ ‘તં’=લોક અને વેદ માં પ્રસિદ્ધ એવા પુરુષોત્તમના સ્વરૂપને તમો જેવો છે તેવો જાણો છો તેથી પરમાર્થવિદ્યા છો. ‘ઋતસ્ય’=વેદની જે સૂનૂત વાણી છે તેનો એટલે કે પોતાનાં ‘ગર્ભ’=રૂપ, ઉદ્દરમાં રહેલને વેદનો વિશ્વનાં હિતમાટે ઉપદેશ બ્રહ્માજીને આપ્યો. તેવા પરમાત્માને પોતાનાં સંપૂર્ણ ‘જનુષા’=જન્મથી, નહિં કે આમ-તેમ

થોડાક ક્ષણોમાટે જ ફક્ત ‘પિપર્તન’=પૂર્તિયુક્ત એટલે કે સન્તુષ્ટ કરો. અહિં ‘યથાવિદ્’ હોવાનું જે કહેવામાં આવ્યું તેથી જેઓને પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોય તેવાઓએ પોતાનાં દેહ ઈન્દ્રિય પ્રાણ અન્તઃકરણ કે જીવાત્મા બધાને તદર્થ એટલે કે ભગવદ્ભજનાર્થ ઉપયોગ લાવવાની વાત કહેવામાં આવી છે તેથી ભક્તિમાર્ગમાં વિનિયોગ કરવાનો આ ઉપદેશ છે. તેથી સ્કુટ થઈ જાય છે કે જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભક્તિમાર્ગમાં કાંઈક આધિક્ય છે. ભક્તિ વિના કોઈ પણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી તેથી તેવા આશયથી આગળ જઈને જેઓ દેહાદિ સકલ વસ્તુઓનો વિનિયોગ ભજનમાં કરવા શક્તિમાન ન હોય તેવાઓએ ‘આ’=સરખી રીતે ‘જનન્તો’=અખણ્ડ શબ્દબ્રહ્મરૂપ, નહિં કે લૌકિક શબ્દરૂપ, તેનાં નામોનું સ્વરૂપ જાણીને તેનો ‘વિવક્તન’=વિશેષ પ્રકારે ઉચ્ચારણ કરો. જે વધારે માહાત્મ્યજ્ઞાન ન પણ હોય તો તે ભગવાનનાં માત્ર નામોનું પણ કીર્તન કરો. એને કારણે ભગવાનનું સ્વરૂપ, ભગવાનનું માહાત્મ્ય વિ. બધું જ્ઞાત થઈ જશે તેથી કહે છે ભગવન્નામનું સ્વરૂપ ‘ચિદ્’ એટલે કે ‘ચિદ્’ આ તો ઉપલક્ષણ છે હકીકતમાં તો ભગવન્નામ સચ્ચિદાનન્દાત્મક હોય છે એવો અર્થ છે. જે નામસ્વરૂપને પણ જાણતા હોવ તો તેના ઉપદેશક ગુરુઓનો સંગ કરવો તેવા આશયથી કહે છે ‘મહસ્તે...’ વિગેરે. ‘તે’=તારામાટે જેઓમાં ‘સુમતિ’=તમે નિર્દોષ અને પૂર્ણગુણ છો એમ તમને ઓળખનારાઓ ભગવદ્ભક્તનું ‘ભજમહે’=ભજન કરીએ છીએ. તે ગુરુ પોતાનાં જ્ઞાનતેજથી બીજાનાં અજ્ઞાનનો નિરાસક હોય છે આમ કહે છે ‘મહ...’ વિગેરેથી. તેઓ તેજરૂપ હોય છે તેવો અર્થ છે. પોતાનાં હૃદયમાં સદા શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રાકટ્યને કારણે આવા ગુરુઓ પોતે ઉત્સવરૂપ હોય છે. તેથી જ્ઞાનીઓને પણ ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. એમજ “તદ્ વિષુગો:...” “તદ્ વિપ્રાસ...” (ઋક્સંહિ.૧૧૨૨૨૦-૨૧) વિગેરે ઘણી બધી શ્રુતિઓમાં કહેવામાં આવ્યું છે એટલે “જ્ઞાનમાર્ગ કરતા ભક્તિમાર્ગને ચઢિયાતો” કહેવું સારી અને પ્રમાણસભર વાત છે.

(મૂલમાં સેવાકર્તામાં જે ભક્તિભાવ જ ન હોય તો તેવા અન્યથાભાવને

કારણે ભગવત્સેવા વ્યર્થ બની જતી હોય છે)

અવતરણિકા :

ગંગાદષ્ટાન્તસ્ય તાત્પર્યાન્તરમ્ આહુઃ :

કારિકા :

ભક્ત્યભાવેતુ તીરસ્થો યથા દુષ્ટૈઃ સ્વકર્મભિઃ ॥

અન્યથાભાવમ્ આપન્નઃ તસ્માત્ સ્થાનાત્ ચ નશ્યતિ ॥૨૦॥

એવં સ્વશાસ્ત્રસર્વસ્વં મયા ગુપ્તં નિરૂપિતમ્ ॥

એતદ્ બુદ્ધ્વા વિમુચ્યેત પુરુષઃ સર્વસંશયાત્ ॥૨૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

યથા = જેવીરીતે તીરસ્થઃ = તીરપર રહેલો ભક્ત્યભાવે = ભક્તિના અભાવમાં તુ = તો દુષ્ટૈઃ = દુષ્ટ સ્વકર્મભિઃ = પોતાના કર્મોથી અન્યથાભાવ-મ્ = તઈઉપર અન્યથાભાવને આપન્નઃ સન્ = પ્રાપ્ત થઈને તસ્માત્ = તે સ્થાનાત્ = સ્થાનથી નશ્યતિ = નષ્ટ થાય છે (તથા = તેવીરીતે ભક્તિના અભાવમાં સેવા કરનાર) ભક્તોઽપિ = ભક્ત પણ નશ્યતિ = નષ્ટ થાય છે.

એવં = આ પ્રકારથી મયા = મારા દ્વારા સ્વશાસ્ત્રસર્વસ્વં = પોતાના શાસ્ત્રના સર્વસ્વ ગુપ્તં = ગુપ્ત (સિદ્ધાન્ત) નું નિરૂપિતં = નિરૂપણ કર્યું. એતત્ = આને બુદ્ધ્વા = જાણીને પુરુષઃ = પુરુષ સર્વસંશયાત્ = બધાં સંશયોથી વિમુચ્યેત = વિશેષકરીને મુક્ત થાય છે.

ભાવાનુવાદ :

ભક્તિ ન હોય તો પણ ગંગાજીનાં કાંઠે રહેનારો જેમ પોતાના દુષ્ટ કર્મોથી ॥ અન્યથાભાવોથી ગ્રસ્ત તે સ્થાનથી જ નાશને પામે છે ॥૨૦॥ આમ પોતાનાં શાસ્ત્રનું ગુપ્ત સર્વસ્વ મે નિરૂપણ કર્યું ॥ જે આને

જાણશે તે પુરુષ સર્વ સંશયોથી વિમુક્ત થઈ જશે ॥૨૧॥

ઈતિ શ્રીવલ્લભાચાર્યવિરચિતા સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી સમ્પૂર્ણા

ઈતિ શ્રીવલ્લભાચાર્યદ્વારા વિરચિત સિદ્ધાન્તમુક્તાવલી સમ્પૂર્ણ થઈ

વિવૃત્તિ :

ભક્ત્યભાવેતુ ઈતિ, ભગવત્સાન્નિધ્યદેશેઽપિ સ્થિતૌ ભક્ત્યભાવે તથા ભવતિ ઈતિ ભાવઃ. એતેન ભક્તેઃ આવશ્યકત્વમ્ ઉક્તં ભવતિ.

અનુવાદ :

ગંગાજીનાં દષ્ટાન્તનું એક બીજું પણ તાત્પર્ય હવે કહે છે :

ભક્તિનો અભાવ હોય તો એટલે, જ્યાં ભગવાનનું નિત્ય સાન્નિધ્ય હોય તેવા દેશમાં પણ રહેવા ઉપરાંત ભક્તિ ન હોવાને કારણે આવી કપરી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે એવો ભાવ છે. એથી ભક્તિની આવશ્યકતા કહી દેખાડી.

ઈતિ શ્રીપિતૃ-પાદાબ્જ-પરાગ-રસ-સિક્ત-હૃત્ ॥

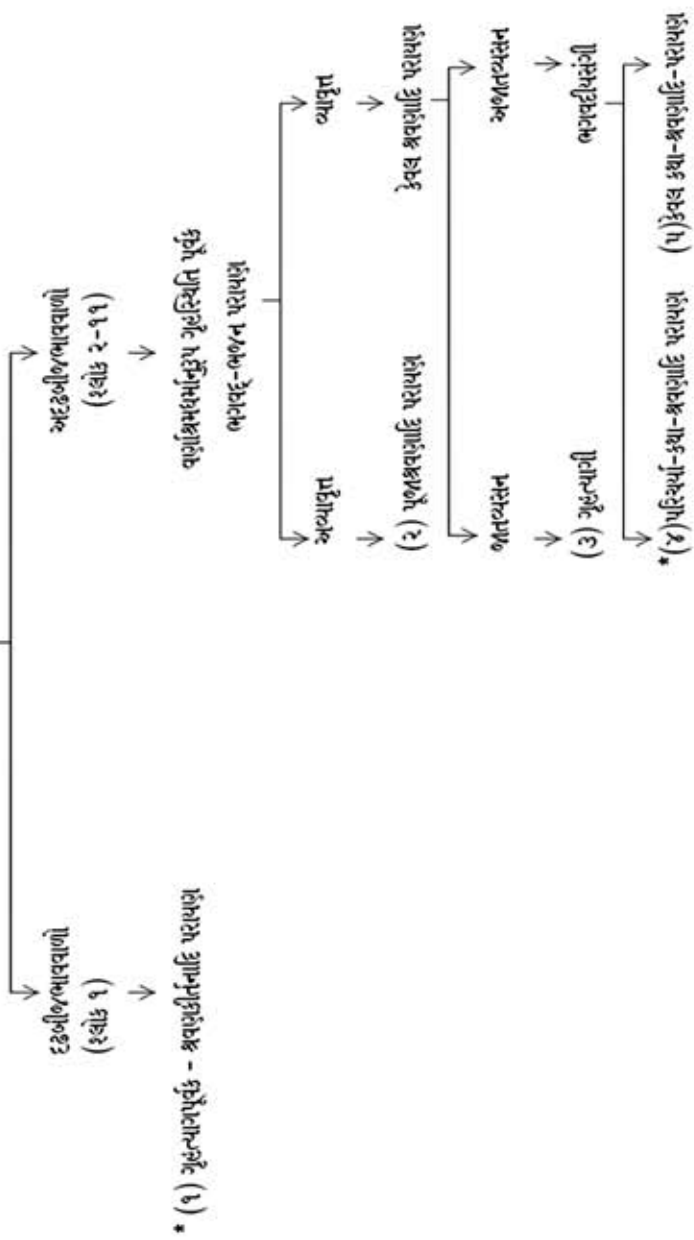
શ્રીવિટ્ઠલસ્ ત્સિદ્ધાન્ત-વાશ્માલાં હૃદયે દધી ॥૧॥

આમ મારા પિતાશ્રીનાં ચરણકમલનાં પરાગમાં રહેલ રસથી આર્દ્ર એવા હૃદયવાલા ॥

શ્રીવિટ્ઠલનાથે તેમનાં સિદ્ધાન્તોની વાણીની માલા પોતાનાં હૃદયઉપર ધારણ કરેલી છે ॥૨॥

ભક્તિમાર્ગચિહ્ન (ચાર પ્રકાર)

* આ બે પ્રકાર અંતમાં એક જ થઈ જાય છે

॥ શ્રીમદ્વિદ્યાનાથકૃતવિવૃત્યુપેતા ॥

॥ ભક્તિવર્ધિની ॥
(પુષ્ટિભક્ત્યુપદેશપરા)

॥ શ્રીમદ્વિદ્યાનાથજી કૃત વિવૃત્તિ સાથે ॥
(પુષ્ટિભક્તિનાં ઉપદેશપરક)

વિવૃત્તિમંગલાચરાણ :

વન્દે વૃન્દાવને વૃન્દેર્ ગોપીનાં વેષિતં મુદા ॥
હરિણીભિઃ કૃષ્ણસારમિવ આભાતં તદીક્ષણમ્ ॥૧॥
અપારદુઃખદાવાગ્નિદગ્ધજ્વનમ્ ઈક્ષિતમ્ ॥
યસ્ય તં યામિ શરાણં વિટ્કલેશમ્ અહં સદા ॥૨॥

વૃન્દાવનમાં ગોપીજનોનાં વૃન્દથી ઘેરાયેલાને મોદથી વંદન ॥
હરિણીઓથી ઘેરાયેલા કૃષ્ણસાર મૃગની માફક દેખાતા
તેમનાં ઈક્ષણવાળા ॥૧॥
અપાર દુઃખોનાં દાવાગ્નિથી દાઝેલાઓમાટે જ્વન રૂપી
દષ્ટિ છે ॥
જેમની તેવાં વિટ્કલેશનાં શરાણે હું સદા જાઉં છું ॥૨॥

અવતરણિકા :

અથ કેનચિત્ પરમપુણ્યેન પ્રાપ્તમહાપુરુષાનુગ્રહાદ્ ભક્ત્યંકુરિતચિત્તસ્ય
કદાચિદ્ અન્તરા સમ્ભાવિતતદ્ભંગસ્ય અભાવાય ભક્ત્યુદ્વેકોપાયનિરૂપાણં
પ્રતિજ્ઞનતે :

કારિકા :

યથા ભક્તિઃ પ્રવૃદ્ધા સ્યાત્ તથા ઉપાયો નિરૂપ્યતે ॥

બીજભાવે દહેતુ સ્યાત્ ત્યાગાત્ શ્રવાણકીર્તનાત્ ॥૧૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

યથા = જે પ્રકારે ભક્તિ: ભક્તિ પ્રવૃદ્ધા = સારી રીતે વૃદ્ધિ પામેલી સ્યાત્ = થાય તથા = તે પ્રમાણેના ઉપાયો = સાધનોનું નિરૂપ્યતે = નિરૂપણ કરાય છે. બીજભાવે = બીજભાવના દહેતુ = દહેતવાથી ત્યાગાત્ = ત્યાગથી શ્રવાણકીર્તનાત્ = અને શ્રવાણકીર્તનથી (ભક્તિ: પ્રવૃદ્ધા) ભક્તિ વધતી સ્યાત્ = હોય છે ॥૧૧॥

ભાવાનુવાદ :

ભક્તિ જેમ સરખી રીતે વધે તેવો ઉપાય નિરૂપિત કરવામાં આવે છે ॥

જે બીજભાવ દહે હોય તો ત્યાગ અને શ્રવાણ-કીર્તન થી ભક્તિ વધતી હોય છે ॥૧૧॥

વિવૃત્તિ :

યથા ઈતિ. યથા યેન ઉપાયાયરણપ્રકારેણ ભક્તિ: પૂર્વોક્તેન હેતુના અંકુરતાં પ્રાપ્ય સ્થિતા સતી પ્રવૃદ્ધા પ્રકરણેણ વૃદ્ધિં પ્રાપ્તા ય સ્વકાર્યકરણક્ષમા સ્યાદ્ ભવેત્ તથા તેનેવ પ્રકારેણ ઉપાય: સાધનં નિરૂપ્યતે સોપપત્તિકં કથ્યતે ઈતિ અર્થ: . અત્ર અયં ભાવો : યથા અન્ત:સ્થિતબીજે ક્ષેત્રાદૌ સેચનાદ્દિબાહ્યોપાયકરણં સફલં ભવતિ, ન અનુપ્તબીજે; એવમ્ અત્રાપિ ભક્તિસ્પૃષ્ટાન્ત:કરણસ્યૈવ એતદુચ્યમાનસાધનપ્રવૃત્ત્યધિકારો ન અન્યસ્યેતિ. ઈમમેવ અર્થમ્ ઉદ્દિદ્શ્ય અગ્રેપિ આહુ: બીજભાવે દહેતુ સ્યાદ્ ઈતિ. ઉક્તભક્તિપ્રવૃદ્ધિ: કદા? ઈતિ અપેક્ષાયાં બીજભાવે દહે સમ્પન્ને સ્યાત્. કુત: ? ઈતિ અપેક્ષાયાં ત્યાગાત્ ભગવદતિરિક્ત-વિષયત્યાગાત્ શ્રવાણં ય કીર્તનં ય એકવદ્ભાવાત્ શ્રવાણકીર્તનાદ્ ઈતિ એકવચનમ્. નનુ કો નામ બીજભાવ: ? ઉચ્યતે : ભક્ત્યસાધારણકારણં ‘બીજમ્’ ઈતિ ઉચ્યતે, તત્ ય મહદનુગ્રહરૂપમ્. તસ્ય ભાવ: સદ્ભાવ: , તસ્ય દાઢ્યર્થં નિશ્ચય: . યદ્વા ‘બીજ’પદેન ભગવાન્ ઉચ્યતે. તસ્મિન્ ભાવ: તદ્વિષયિણી

વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ: “ભગવાનેવ આશ્રયાણીયો ન અન્યે” ઈતિ એવંરૂપા. દાઢ્યર્થં તદનન્તર્લિતત્વમ્. ‘તુ’શબ્દ: પ્રસિદ્ધૌ. તથૈવ વક્ષ્યન્તિ ય “બીજં તદ્ ઉચ્યતે શાસ્ત્રે દહેં યદ્ નાપિ નશ્યતિ” (ભ.વ.૪) ઈતિ.

અનુવાદ :

કોઈક પરમ પુણ્યનાં કારણે મળેલ મહાપુરુષોનાં અનુગ્રહથી જેનાં ચિત્તમાં ભક્તિ અંકુરિત થયી હોય તેને ક્યારેક અધવચ્ચે તે ભક્તિ-અંકુર કરમાઈ ન જાય તેથી ભક્તિનાં ઉદ્વેગનાં ઉપાયોનું નિરૂપણ કરવાની શરુઆત હવે કરે છે :

‘જેમ’ કહ્યું. ‘જેમ’ એટલે જે ઉપાયોને અમલમાં લાવવાથી ભક્તિ પહેલા જાણાવેલ હેતુને કારણે અંકુરિત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલી સરખી રીતે વધે એટલે વધીને પોતાનું કાર્ય કરવા સક્ષમ હોય છે સિદ્ધ થાય છે તેવા તે જ પ્રકારનાં ઉપાય સાધન નું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે એટલે ઉપપાદન કરીને કહેવામાં આવે છે એવો અર્થ સમજવો. અહિં આશય આ મુજબ છે : જેમ ખેતીવાડીની ભૂમિને ભીતર રહેલ વાવેલ બીજને સિંચન વિગેરે બાહ્ય ઉપાયો થી સફલ બનાવી શકાય, બિન-વાવેલ બીજને નહિં; તેમ જ અહિંયાં પણ ભક્તિ જેનાં અન્ત:કરણને સ્પર્શી હોય તેને જ અહિંયાં કહેવામાં આવતાં સાધનોમાં પ્રવૃત્ત થવાનો અધિકાર હોય છે બીજનો નહિં. આ જ વાતને ઉદ્દેશીને આગળ પણ કહે છે “જે બીજભાવ દહે હોય તો”. કહેવામાં આવતી ભક્તિની પ્રવૃદ્ધિ ક્યારે થશે? આ જાણવાની અપેક્ષા હોય તો જાણાવે છે બીજભાવ દહે એટલે સુસમ્પન્ન થયો હોય ત્યારે. તે સુસમ્પન્ન કેમ કરતાં થાય? આવી અપેક્ષાનું સમાધાન આપે છે ત્યાગથી એટલે ભગવાન્ સિવાય બીજા વિષયોનાં ત્યાગથી. શ્રવાણ અને કીર્તન ને બે નોખાં-નોખાં નહિ બલ્કે એક ગણવા માટે ‘શ્રવાણ-કીર્તન’ પદ એકવચનમાં વપરાયું

છે. ‘બીજભાવ’ શબ્દનો અર્થ શો? સાંભળો : ભક્તિનું જે અસાધારણ કારણ હોય તેને ‘બીજ’ કહેવામાં આવે છે, અને તે તો મહાપુરુષોનાં અનુગ્રહરૂપે પ્રકટ થતો હોય છે. તે જે હોય તો એટલે તે વિદ્યમાન હોય તો, એટલે તેનો દઢ હોવાનો નિશ્ચય હોય તો. અથવા ‘બીજ’ પદનાં અર્થરૂપે ભગવાનને પણ લઈ શકાય. તે બીજરૂપી ભગવાનમાં ભાવ એટલે તે ભગવાનની બાબતમાં તત્પર બુદ્ધિ “ભગવાનનો જ ફક્ત આશ્રય લેવો જોઈએ બીજ કોઈનો નહિ” એવી મક્કમતા. દઢ હોય તો એટલે ધરબાયેલો જ ન રહી ગયો હોય. ‘તો’ શબ્દ પ્રસિદ્ધિવાચક છે. તે આગળ જણાવવામાં આવશે “શાસ્ત્રમાં ‘બીજ’ તેને કહેવાય કે જે દઢપણે અવિનાશી હોય” (ભ.વ.૪).

અવતરણિકા :

મયાદિમાર્ગીયાણાં ગૃહસ્થાનાં બીજદાર્ઢ્યપ્રકારમ્ આહુઃ :

કારિકા :

બીજદાર્ઢ્યપ્રકારસ્તુ ગૃહે સ્થિત્વા સ્વધર્મતઃ ॥
અવ્યાવૃત્તો ભજેત્ કૃષ્ણં પૂજ્યા શ્રવાણાદિભિઃ ॥૨૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

બીજદાર્ઢ્યપ્રકારઃ તુ = બીજની દઢતાનો પ્રકાર તો સ્વધર્મતઃ = સ્વધર્મ મુજબ ગૃહે = ઘરમાં સ્થિત્વા = રહીને અવ્યાવૃત્તો = અવ્યાવૃત્ત રહી પૂજ્યા = પૂજા અને શ્રવાણાદિભિઃ = શ્રવાણાદિવડે કૃષ્ણં = કૃષ્ણનું ભજેત્ = ભજન કરવું જોઈએ ॥૨૧॥

ભાવાનુવાદ :

બીજને દઢ કરવાનો પ્રકાર તો સ્વધર્મ મુજબ ઘરમાં રહીને ॥

જે અવ્યાવૃત્ત હોય તો પૂજા અને શ્રવાણ વિગેરે

ઉપાયોથી કૃષ્ણનું ભજન કરવું જોઈએ ॥૨૧॥

વિવૃત્તિ :

બીજદાર્ઢ્યપ્રકારસ્તુ ઈતિ. “ગૃહે સ્થિત્વા કૃષ્ણં ભજેદ્” ઈતિ અન્વયઃ. કથં? કેન? ઈતિ આકાંક્ષાદ્વ્યપ્રાપ્તૌ આઘ્યાયાં સ્વધર્મતઃ સ્વસ્ય યો ધર્મઃ શ્રુત્યાદ્યુક્તો વાર્ણશ્રમધર્મઃ તત્સહિતઃ સન્ અવ્યાવૃત્તો ભગવદ્ભજનવિરુદ્ધો લોકવેદધર્મવ્યાસંગો વ્યાવૃત્તિઃ તદ્સહિતઃ સન્ ઈતિ અર્થઃ. કેન? ઈતિ આકાંક્ષાયાં પૂજ્યા શ્રવાણાદિભિઃ ઈતિ યોજ્યમ્. અત્ર પ્રત્યેક-સમુદાયાભ્યાં પૂજાદિકં ગ્રાહ્યમ્. તત્ર પૂજા વેદપુરાણોક્તા ગ્રાહ્યા. ઋગ્વિધાનાદ્યુક્તપુરુષસૂક્તાદિભિઃ યા સા વૈદિકી. આગમપુરાણાદ્યુક્તા અન્યા. શ્રવાણન્તુ શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણેતિહાસરામાયણાદિવાક્યેભ્યએવ. ‘આદિ’પદેન ચિન્તનલીલાનુકરણાદિકં જ્ઞેયમ્. સર્વપેક્ષ્યા શ્રવાણસ્ય પ્રાધાન્યં જ્ઞેયમ્. અતએવ મહાભારતે શ્રૂયતે “સર્વાશ્રમાભિગમનં સર્વતીર્થાવગાહનં ન તથા ફલદં સૌતે નારાયણકથા યથા” ઈતિ.

અનુવાદ :

મયાદિમાર્ગીયિ ગૃહસ્થોનાં બીજને દઢ કરવાનો પ્રકાર સમજાવે છે :

બીજને દઢ કરવાનો પ્રકાર તો એટલે “ઘરમાં રહીને કૃષ્ણને ભજવું જોઈએ” આમ અન્વય(=શબ્દોની જોડણી) સમજાવો. કેવી રીતે? શેનાથી? આવા પ્રશ્નો પૈકી આધ્યનું સમાધાન કરે છે સ્વધર્મ મુજબ સ્વ=પોતાનો જે ધર્મ શ્રુતિ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં જાણાવેલ વાર્ણશ્રમધર્મ તેની સાથોસાથ જે અવ્યાવૃત્ત એટલે ભગવાનનાં ભજનમાં આડખીલી ન બનનાર લોક-વેદનાં ધર્મોનું વ્યાસંગ કે વ્યાવૃત્તિ થી જે રહિત હોય તેવો અર્થ છે. શેનાથી? આ પ્રશ્નનું સમાધાન આપે છે પૂજા શ્રવાણ વિગેરેથી આમ પદોને યોજવા. અહિં પ્રત્યેક તેમજ સમુદાય રૂપે પૂજા વિગેરે લેવાનાં છે. તેમાં પૂજા વેદ-પુરાણોમાં કહેવાથી તે મુજબ લેવી. ઋચાઓનાં વિધાનમાં જાણાવેલ પુરુષસૂક્ત વિગેરેથી

જે પૂજા કરવામાં આવે તે વૈદિકી. આગમ કે પુરાણો માં જાણાવેલી રીતિ પ્રમાણે કરવામાં આવતી હોય તે બીજી. શ્રવાણ તો શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ ઈતિહાસ કે રામાયણ વિગેરેનાં વચનોથી જ. ‘વિગેરે’ પદનાં પ્રયોગને કારણે તેમનું ચિન્તન તેમની લીલાઓનું અનુકરણ વિગેરે સમજવા. આ બધાની વચ્ચે શ્રવાણની પ્રધાનતા છે જાણવી. તેથી જ તો મહાભારતમાં કહેવાયું છે “બધાં જ આશ્રમોનો નિર્વાહ કે બધાં જ તીર્થોમાં અવગાહન તેટલું ફલપ્રદ નથી હોતું, જેટલી નારાયણકથા ફલ આપનારી હોય છે” .

અવતરણિકા:

વ્યાવૃત્તિરાહિત્યેન ભજનાસમ્ભવે ઉપાયાન્તરમ્ આહુ: :

કારિકા:

વ્યાવૃત્તોઽપિ હરૌ ચિત્તં શ્રવાણાદૌ યતેત્ સદા ॥
તત: પ્રેમ તથા આસક્તિર વ્યસનં ચ યદા ભવેત્ ॥૩૧॥
બીજું તદ્ ઉચ્યતે શાસ્ત્રે દદં યદ્ નાપિ નશ્યતિ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

વ્યાવૃત્તોઽપિ = વ્યાવૃત્ત હોય તેણે પણ શ્રવાણાદૌ = શ્રવાણાદિવડે હરૌ = હરિમાં ચિત્તં = ચિત્તને સદા = હંમેશા યતેત્ = લગાડવાનો યત્ન કરતા રહેવું તત: = તેથી પ્રેમ તથા આસક્તિ: = પ્રેમ તથા આસક્તિ વ્યસનં ચ = અને વ્યસન પણ યદા = જ્યારે ભવેત્ = થાય (તદા) = ત્યારે તદ્ બીજું = તે ભક્તિનુ બીજા શાસ્ત્રે = શાસ્ત્રમાં દદં = દદ (ઉચ્યતે) કહેવાય છે. યદ્ = જે નાપિ નશ્યતિ = અવિનાશી કહેવાય છે ॥

ભાવાનુવાદ:

જે વ્યાવૃત્ત હોય તેણે પણ શ્રવાણ વિગેરે દ્વારા

હરિમાં ચિત્ત ચોટાડવાનું યત્ન સદા કરતા રહેવું જોઈએ ॥
તેથી પ્રેમ, તેમજ આસક્તિ; અને વ્યસનં પણ જ્યારે સિદ્ધ થશે ॥૩૧॥
ત્યારે તે બીજાને શાસ્ત્રમાં ‘દદ’ અવિનાશી કહેવાતું હોય છે ॥

વિવૃત્તિ:

વ્યાવૃત્તોઽપિ ઈતિ, વ્યાસકતોઽપિ સન્ હરૌ ત્રિવિધદુ:ખહરણશીલે ચિત્તં વિધાય પૂર્વોક્તશ્રવાણાદિષુ યતેત્ યત્નં કુર્યાદ્ ઈતિ અર્થ: . ‘યતેદ્’ ઈતિ પરસ્મૈપદં નામધાતુના જ્ઞેયમ્. ભગવચ્ચરણારવિન્દ્યો: ચિત્તં સંસ્થાપ્ય બાહ્યશ્રવાણાદૌ કૃતસ્ય યત્નસ્ય નિષ્ફલત્વેઽપિ ન સ્વાર્થહાનિ: ઈતિ ભાવ: . અતએવ એતદ્વચનમપિ “ક્રિયાસુ યત્ ત્વચ્ચરણારવિન્દ્યો: આવિષ્ટચિત્તો ન ભવાય કલ્પતે” (ભાગ.પુરા.૧૦|૨|૩૭) ઈતિ. હરૌ ચિત્તમ્ ઈત્યનન્તરં ક્રિયાપદમ્ અધ્યાહત્ય અગ્રે યોજનીયમ્. ‘સદા’ ઈત્યેતદ્ ઉભયત્ર સમ્બધ્યતે. એવંકૃતે યદ્ ભવતિ તદ્ આહુ: તત: ઈતિ. પ્રેમ સ્નેહ: . આસક્તિ: તદ્વિના સ્થાતુમ્ અશક્તિ: . વ્યસનં સ્વભાવતએવ તદ્વાર્તાદ્દિશ્ચિ: ન અન્યપ્રેરણાત: . ઈદં સર્વં યદા ભવેત્ સમ્પદ્યતે તદા એતન્નિતયસમ્પત્તિરૂપં શાસ્ત્રે ભગવચ્છાસ્ત્રે દદં બીજમ્ ઈતિ વ્યવહિયતે. દાદ્વર્થમેવ સ્પષ્ટીક્રિયતે યદ્ નાપિ નશ્યતિ ઈતિ.

અનુવાદ:

હવે જે વ્યાવૃત્તિ વિના ભજન શક્ય ન હોય તો ઉપાયાન્તર સમજાવે છે :

જે વ્યાવૃત્ત હોય તેણે પણ એટલે વિશેષ આસક્તિવાળાએ પણ હરિમાં જે ત્રિવિધ દુ:ખોને હરનારા છે, તેમનાંમાં ચિત્ત લગાડીને પહેલા જાણાવેલ શ્રવાણ વિગેરેમાટે યત્ન કરવું જોઈએ આમ અર્થ સમજાવો. મૂલ સંસ્કૃતમાં ‘યતેદ્’ શબ્દનો પ્રયોગ પરસ્મૈપદ નામધાતુના

રૂપે કરવામાં આવ્યો છે. આન્તરિક રીતે ભગવાનનાં ચરણારવિન્દોમાં ચિત્ત લગાડીને બાહ્યરીતે શ્રવાણ વિગેરેમાટે જે યત્ન કરવામાં આવતું હોય તો તે નિષ્ફલ પણ જાય તો પણ પરમાર્થની હાનિ કોઈ પણ જાતની થતી નથી એવો ભાવ છે. તેથી આ વાત પણ “તમારા ચરણારવિન્દથી જેડાયેલી ક્રિયાઓમાં જેનું ચિત્ત લાગી ગયું, તેનો ભવકૂપમાં પાત થતો નથી” (ભાગ.પુરા.૧૦|૨૧|૩૭). “હરિમાં ચિત્ત” આ બે પદો પછી ક્રિયાપદનો અધ્યાહાર કરીને આગળ યોજવો જોઈએ. ‘સદા’ પદ બેઉ ઠેકાણે જોડાય છે. એમ કરવાથી જે લાભ થાય છે તે જાણાવે છે તેથી એટલે પ્રેમ=સ્નેહ, આસક્તિ તેનાં વિના રહી ન શકાતું હોય તેવી અવસ્થા, વ્યસન સ્વાભાવિક રૂપે તે ભગવાનની વાર્તા વિગેરેમાં રુચિ હોવી તે, બીજા કોઈની પ્રેરણાની દરકાર જેમાં ન રહી જાય. આ બધું જ્યારે સિદ્ધ થશે સમ્પન્ન થશે, ત્યારે આ ત્રણેય સમ્પન્ન થાય તો તેને શાસ્ત્રમાં ભગવદ્દશાસ્ત્રમાં દઢ બીજ તરીકે વર્ણવાય છે. તે દઢતાને હજી વધારે સ્પષ્ટ કરવા કહે છે ‘અવિનાશી’ .

અવતરણિકા :

પ્રેમાદીનામ્ અસાધારણં તત્તત્ કાર્યમ્ આહુઃ :

સ્નેહાદ્ રાગવિનાશઃ સ્યાદ્ આસક્ત્યા સ્યાદ્ ગૃહારુચિઃ ॥૪૧॥

ગૃહસ્થાનાં બાધકત્વમ્ અનાત્મત્વં ચ ભાસતે ॥

યદા સ્યાદ્ વ્યસનં કૃષ્ણગે કૃતાર્થઃ સ્યાત્ તદૈવ હિ ॥૫૫॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

સ્નેહાદ્ = સ્નેહથી રાગવિનાશઃ = રાગનો વિનાશ સ્યાદ્ = થશે આસક્ત્યા = આસક્તિવડે ગૃહારુચિઃ = ઘરમાં અરુચિ સ્યાદ્ = થશે ગૃહસ્થાનાં = ઘરબારની બાબતમાં બાધકત્વમ્ = બાધકપણું અનાત્મત્વં ચ = અને અનાત્મપણું ભાસતે = ભાસિત થશે. યદા = જ્યારે કૃષ્ણગે =

કૃષ્ણમાં વ્યસનં = વ્યસન સ્યાદ્ = થશે તદૈવ હિ = ત્યારે જ કૃતાર્થઃ = કૃતાર્થ સ્યાત્ = થાય છે ॥૪-૫૫॥

ભાવાનુવાદ :

સ્નેહથી રાગનો વિનાશ થશે આસક્તિને કારણે ઘરબારમાં અરુચિ થશે ॥૪૧॥

ઘરબારની બાબતમાં બાધક હોવાનું અને અનાત્મિક હોવાનું સ્ફુરિત થશે ॥

જ્યારે કૃષ્ણનું વ્યસન સિદ્ધ થઈ જશે ત્યારે કૃતાર્થ થઈ જ જવાશે ॥૫૫॥

વિવૃત્તિ :

સ્નેહાદ્ ઈતિ. રાગો ભગવદતિરિક્તવિષયકઃ. ગૃહારુચિઃ ઈતિ, ગૃહે અરુચિઃ=અનાસક્તિઃ. ગૃહસ્થાનામ્ ઈતિ, ગૃહવિષયકરાગાદ્યભાવે સ્ત્રીપુત્રાદિપોષણાસમ્ભવરૂપદોષોભાવનેન અવિવેકિનાં ગૃહસ્થાનાં પરમપુ-રુષાર્થસાધકયોરપિ અનયોઃ ધર્મયોઃ બાધકત્વમેવ ભાસતે, અનધિકારિત્વાદ્ અનાત્મત્વં ચ ઈતિ, આત્મનો ભાવ આત્મત્વમ્. ‘ભાવ’પદેન સ્વાભાવિકધર્મઃ ઉચ્યતે, તેન “ન અયમ્ આત્મનઃ સ્વધર્મઃ” ઈત્યેવં ભાસતે. વસ્તુતસ્તુ જ્ઞાનં તેષાં નાસ્તિ ઈતિ જ્ઞાપનાર્થં ભાસતે ઈતિ ઉક્તમ્. વ્યસનકાર્યમ્ આહુઃ યદા સ્યાદ્ ઈતિ, યસ્મિન્ કાલે સ્વભાવતો યત્કિંચિત્કિયમાણમપિ ભગવદ્વિષયકમેવ સ્ફુરતિ, તદા કિં વક્તવ્યં કૃતાર્થતાયામ્! ઈતિ અર્થઃ. ‘હિ’ શબ્દઃ પ્રહલાદાદૌ પ્રસિદ્ધિઘોતનાર્થઃ, પ્રહલાદસ્ય એવંવિધત્વં વિષ્ણુપુરાણે શ્રૂયતે “ચા પ્રીતિઃ અવિવેકાનાં વિષયેષુ અનપાયિની ત્વામ્ અનુસ્મરતઃ સા મે હૃદયાદ્ મા અપસર્પતુ” (વિ.પુ.૧|૨૦|૧૯) ઈતિ.

અનુવાદ :

હવે પ્રેમ વિગેરેનાં જે તે-તે અસાધારણ પરિણામ આવશે તે કહી જાણાવે છે :

સ્નેહથી વિગેરે. ‘રાગ’ નો અર્થ ભગવાન્ સિવાયની વસ્તુ કે વ્યક્તિ ની બાબતમાં રાગ. ગૂહ્યરુચિઃ ઈતિ, ગૂહ્યે અરુચિઃ=અનાસક્તિઃ. ‘ઘરબારમાં’ એટલે ઘરબારમાં અનુરાગ ન રહી જાય ત્યારે સ્ત્રીપુત્ર વિગેરેનો નિર્વાહ કે પાલન અસમ્ભવ બની જતું હોવાથી જે વિવેકરહિત ગૃહસ્થ હોય તેમને પરમ પુરુષાર્થનાં સાધક હોય તો પણ આ ગાર્હસ્થ્યધર્મ બાધક જાણાશે , અનધિકારી હોવાથી અને અનાત્મિક એટલે આત્માનો જે હોય કે આત્માથી જે સંબંધિત હોય તે આત્મિક. ‘હોય’ કહેવાનું તાત્પર્ય તેનો સ્વાભાવિક ધર્મ સમજવો, તેથી “આ મારા આત્માનો સ્વધર્મ નથી” આવું ભાસિત થવા લાગે. હકીકતમાં તો જ્ઞાનનાં અભાવને કારણે આવું તેમને લાગતું હોય છે તેથી ભાસિત થાય છે એમ કહ્યું. વ્યસનનો પરિણામ સમજાવે છે જ્યારે... જશ્ને એમ કહીને, જ્યારે જે કાંઈ આપણે આપણા સ્વભાવ મુજબ કરતા હોઈએ તે બધું ભગવદ્વિષયક છે આવું સ્ફુરિત થવા મંડે ત્યારે કૃતાર્થતાની બાબતમાં કહેવા જેવું બચી જતું નથી! ‘જ’ શબ્દ પ્રહ્લાદ વિગેરેનાં ઉદાહરણમાં આ હકીકત પ્રસિદ્ધ છે તે સૂચિત કરવા, પ્રહ્લાદ એવા ભક્ત હતા તે ઉલ્લેખ વિષ્ણુપુરાણમાં આવે છે: “વિવેકરહિત જનોની રૂપરસ વિગેરે વિષયોમાં ક્ષારેય ખતમ ન થનારી પ્રીતિ રૂઢ હોય છે તેવી પ્રીતિ મારી ભીતર તમારું અનુસ્મરણ કરતી વેળાએ મારા હૃદયમાં ક્ષારેય ખતમ ન થવી જોઈએ” (વિ.પુ.૧૨૦૧૧૯).

કારિકા:

તાદશસ્યાપિ સતતં ગેહસ્થાનં વિનાશકમ્ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

તાદશસ્ય = તેવાઓ અપિ = પણ સતતં = હરહર્મશ ગેહસ્થાનં = ઘરમાં રહેતો હોય તો વિનાશકમ્ = વિનાશક થતુ હોય છે.

ભાવાનુવાદ:

તેવું સિદ્ધ થઈ જાય તો પણ સતત ઘરમાં રહેવું

ભક્તિભાવનું વિનાશક થઈ શકે ॥

વિવૃત્તિ:

તાદશસ્યાપિ ઈતિ, ઉક્તસ્નેહાદિમતોડપિ ગૃહસ્થસ્ય ગૃહરૂપં સ્થાનં સતતં સર્વદેવ વિનાશકં વિનાશહેતુઃ. સ્નેહાદિસમ્પત્તેઃ પૂર્વમેવ વિનાશકત્વેડપિ તત્સમ્પત્ત્યનન્તરં તથા ન ભવિષ્યતિ ઈતિ મનસિ ગૃહસ્થેઃ ન ધાર્યમ્ ઈતિ ભાવઃ. અત્ર વિનાશકત્વં પ્રતિબન્ધકત્વમેવ. યદ્વા તાદશસ્યાપિ સતતં ગૃહએવ સ્થાનં સ્થિતિઃ ઈતિ. ઈદંશગૃહસ્થેન મધ્યે-મધ્યે ભગવદ્ભક્ત-પુણ્યક્ષેત્ર-નદ્યાયતનેષુ અટનં કાર્યં નતુ ગૃહમાત્રૈકસ્થિતિશીલ-તયા ભાવ્યમ્ ઈતિ ભાવઃ.

તેવું સિદ્ધ થઈ જાય તો પણ એટલે જેમ કહેવાયું તે મુજબ સ્નેહાસક્તિવ્યસન સિદ્ધ થઈ ગયા તો પણ ગૃહસ્થ ઘર રૂપી સ્થલે સતત સર્વદા વિનાશક વિનાશનો હેતુ. લૌકિક વિષયોમાટે સ્નેહ વિગેરે જેમ પહેલાં ભક્તિભાવનાં વિનાશક હતા તેમ ભગવત્પ્રેમાસક્તિવ્યસન સિદ્ધ થયા પછી બાધક નહિં રહી જાય તેવું ગૃહસ્થે પોતાનાં મનમાં ન ધારી લેવું જોઈએ. અહિં વિનાશક હોવું એટલે પ્રતિબન્ધકતા હોવાનાં અર્થમાં લેવાનું છે. અથવા તેવા ભગવત્પ્રેમાસક્તિવ્યસન સિદ્ધ થયા પછી પણ સતત ઘરમાં જ રહેવું સ્થિત હોવું તે. આવા ગૃહસ્થે પણ વચ્ચે-વચ્ચે ભગવદ્ભક્ત પુણ્યક્ષેત્રો નદી વિગેરે તીર્થસ્થળોની પરિભ્રમણ કરવું જરૂરી હોય છે. ફક્ત ઘરમાં ભરાઈને રહેવું તે ઉચિત નથી.

અવતરણિકા:

પૂર્વ ગૃહસ્થિતસ્યૈવ શ્રવાણાદિ ઉક્તમ્ ઈદાનીં તસ્ય બહુપ્રતિબન્ધત્વાનુ-સન્ધાનેન સમીહિતાસિદ્ધિમ્ આશંક્ય નિ:પ્રત્યૂહોપાયમ્ આહુઃ :

કારિકા:

ત્યાગં કૃત્વા યતેદ્ યસ્તુ તદર્થાર્થિકમાનસઃ ॥૬॥

લભેત સુદઢાં ભક્તિં સર્વતોડપિ અધિકાં પરામ્ ॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

તદર્થર્થિકમાનસઃ = કેવલ ભગવાનેજ મેળવવાના માનસવાળો યઃ
તુ = જે તો ત્યાગં = ત્યાગ કૃત્વા = કરીને યતેદ્ = યત્ન કરે છે. (સ) = તે
સર્વતોડપિ = સર્વથી પણ અધિકાં = અધિક પરામ્ = પરા સુદઢાં = સુદઢ
ભક્તિં = ભક્તિને લભેત = લાભ મેળવી શકે છે. ॥

ભાવાનુવાદ :

કેવળ ભગવાનને મેળવવાનાં માનસવાળો જે ધરનો
ત્યાગ કરીને યત્ન કરતો હોય ॥૬॥
તેને સુદઢ સહુથી ચઢિયાતી પરા ભક્તિનો લાભ
મળે છે ॥

વિવૃત્તિ :

ત્યાગં કૃત્વા ઈતિ. યઃ પુરુષઃ સકલદુઃખાકરગૃહત્યાગં કૃત્વા
પૂર્વકિતશ્રવાણાદિષુ યતેત્, સઃ સુદઢામ્ અત્યન્તદઢામ્ અન્યૈઃ
પ્રતિબન્ધસહસ્રૈરપિ અતિરસ્કૃતામ્. સર્વતોડપિ જ્ઞાનાદિભ્યોપિ અધિકામ્
અધિકફલદાયિનીં પરાં ભગવત્પ્રાપ્તેઃ ચરમકારણભૂતાં ભક્તિં લભેત્
પ્રાપ્નુયાદ્ ઈતિ અર્થઃ. તં વિશદ્યન્તિ તદર્થર્થિકમાનસઃ ઈતિ, સ
ભગવાનેવ અસૌ અર્થઃ તદર્થઃ, અર્થઃ = પ્રયોજનં ઉદ્દેશ્યમ્ ઈતિ યાવત્.
સચ અસૌ એકશ્ય અર્થઃ તદર્થઃ સએવ અર્થેકઃ, તદર્થર્થિકઃ, તસ્મિન્
માનસં મનો યસ્ય ઈતિ. એવંવિધઃ સન્ યતેદ્ ઈતિ પૂર્વેણ અન્વયઃ.
યતેદ્ ઈતિ ઘઞર્થે 'કં' કૃત્વા પશ્યાત્ નામધાતુત્વાત્ પરસ્મૈપદં જ્ઞેયમ્.

અનુવાદ :

જેકે પહેલાં ઘરમાં રહેનારને શ્રવાણ વિગેરે સાધનો જાણાવ્યા
પણ હવે તેમાં ઘણાં બધાં પ્રતિબન્ધોનો વિચાર કરીને જોઈતો પરિણામ
સિદ્ધ ન થતો હોય તો બીજો નિર્દોષ ઉપાય જાણાવે છે :

ત્યાગ કરીને એટલે જે માણસ બધાં જ દુઃખોની ખાણ એવા
ઘરબારનો ત્યાગ કરીને પહેલા જાણવવામાં આવ્યા તેવા શ્રવાણ વિગેરેમાટે
યત્ન કરતો હોય તેને સુદઢ અત્યન્ત દઢા એટલે બીજા હજાર જાતનાં
પ્રતિબન્ધો હોવા છતાંય ભક્તિભાવમાં ઓછપ નહિં આવે. સહુથી ચઢિયાતી
એટલે જ્ઞાન વિગેરે કરતાંય ચઢિયાતી ચઢિયાતા ફલને આપનારી પરા
ભગવત્પ્રાપ્તિમાં ચરમ કારણભૂત એવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો
ભક્તિભાવ મેળવનારો કેવો હોવો જોઈએ તેને વિશદ કરવામાટે કહે
છે કેવલ ભગવાનને મેળવવાનાં માનસવાળો તે ભગવાન જ ફક્ત
જેના એકમાત્ર પ્રયોજન કે ઉદ્દેશ્ય હોય તેવા માનસવાળો હોવો
જોઈએ. આવી ભક્તિ કરવા જે યત્ન કરતો હોય પહેલાં જાણાવેલ
શબ્દો સાથે જોડતા અર્થ સ્પષ્ટ થાય છે. અહિં મૂળ સંસ્કૃતમાં 'યતેદ્'
ક્રિયાપદનો પ્રયોગ પ્રયત્નાર્થક 'યતી' ક્રિયાપદથી પહેલાં નામપદ બનાવીને
તે પછી નામધાતુ તરીકે લેવામાં આવે તો આત્મનેપદવાચક 'યતેત્'
રૂપ નહિં પણ પરસ્મૈપદવાચક 'યતેત્' રૂપે પણ પ્રયોગ કરી શકાય.

અવતરણિકા :

નનુ ત્યાગરૂપોપાયે વિદ્યમાને કિમ્ અન્યોપાયકથનમ્ ઈત્યતઃ આહુઃ :

કારિકા :

ત્યાગે બાધકભૂયસ્ત્વં દુઃસંસર્ગાત્ તથા અન્નતઃ ॥૭॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

ત્યાગે = ત્યાગમાં દુઃસંસર્ગાત્ = દુષ્ટસંગથી તથા = તથા અન્નતઃ =
ખોટા અન્નથી બાધકભૂયસ્ત્વં = ઘણાં બાધકો હોય છે.

ભાવાનુવાદ :

ત્યાગ રૂપી ઉપાયમાં પણ ખોટો સંગ કે ખોટું અન્ન
જેવા ઘણાં બાધકો હોય છે ॥૭॥

વિવૃત્તિ:

ત્યાગે ઈતિ, ત્યાગસિદ્ધૌ સર્વં સુકરમ્. સૈવતુ ન ઉપપદ્યતે. તત્ર હેતુઃ બાધકાનાં પ્રતિબન્ધકાનાં ભૂયસ્ત્વં બાહુલ્યાદ્ ઈતિ અર્થઃ. તત્ર હેતુઃ દુઃસંસર્ગાત્, દુષ્ટાનાં ભગવદ્બલિર્મુખાણાં યઃ સંસર્ગઃ=સમ્બન્ધઃ શારીરાદિઃ તસ્માદ્ ઈતિ અર્થઃ. તથૈવ અન્નતઃ દુષ્ટાદ્ અન્નાદ્ ઈતિ અર્થઃ. અન્નદોષાસ્તુ પચ્ચમહાયજ્ઞાકરણાદ્ ભગવદનિવેદનાત્ ચ ઉદ્ભવન્તિ ઈતિ જ્ઞેયમ્. શ્રુતિરપિ “મોઘમ્ અન્નં વિન્દતે અપ્રચેતાઃ. સત્યં બ્રવીમિ વધ ઈત્ સ તસ્ય. ન અર્થમાણું પુષ્યતિ નો સખાયં કેવલાઘો ભવતિ કેવલાદિઃ” (ઋક્સંહિ.૧૦૧૧૭૬) ઈતિ. અર્થસ્તુ : ‘અપ્રચેતાઃ’=મૂઢો ‘મોઘ’=વ્યર્થમ્ ‘અન્નં વિન્દતે’=પ્રાપ્નોતિ. યતઃ સો અન્નલાભઃ તસ્ય વધએવ. ઈદન્તુ સત્યમેવ અહં બ્રવીમિ ન મૃષા ઈતિ અર્થઃ. કિંચ ‘અર્થમાણું’=સૂર્યં ન પુષ્યતિ, દેવયજ્ઞાકરણાત્. ઉપલક્ષણમ્ એતદ્ દેવતામાત્રમપિ. ‘સખાયં’=અતિથિં ‘નો’=ન પુષ્યતિ, મનુષ્યયજ્ઞાકરણાત્; કિન્તુ સ્વયમેવ અશ્નાતિ, અતઃ કેવલાદી પુમાન્ કેવલાઘએવ ભવતિ. તદ્ અન્નં ન અત્તિ કિન્તુ પાપમ્ અત્તિ ઈતિ અર્થઃ. ઈમમ્ અર્થ ભગવાનપિ આહ “યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સન્તો મુચ્યન્તે સર્વકિલ્બિષૈઃ. ભુજ્જન્તે તેતુ અથં પાપાઃ યે પચન્તિ આત્મકારણાત્” (ભગ.ગીતા.૩૧૩) ઈતિ. અનિવેદિતભક્ષણેડપિ દોષઃ શ્રૂયતે “અમ્ભરીષ! નવં વસ્ત્રં ફલં અન્નાદમ્ ઔષધમ્ અનિવેદ્ય હરેઃ ભુજ્જન્ સખતજન્માનિ નારકી” () ઈતિ પુરાણાન્તરે.

અનુવાદ:

અહિં કોઈને શંકા થાય કે ત્યાગ રૂપી ઉપાય વિદ્યમાન રહેતા બીજે કોઈ ઉપાય શામાટે માન્ય કરવો જોઈએ? સમાધાન આપે છે:

ત્યાગ વિગેરે, ત્યાગ જો શક્ય હોય ઘણું બધું સિદ્ધ થઈ શકે પણ ત્યાગ કરવું ઘણું અઘરું કાર્ય હોય છે. તેમાં હેતુ આ

કે ‘બાધકો’ એટલે પ્રતિબન્ધકોની ઘણાં વધારે એવો અર્થ સમજવો. તેમાં હેતુ એક તો દુઃસંગ અર્થાત્ ભગવાનથી બલિર્મુખ એવા દુષ્ટોનો દૈહિક સંસર્ગ કે સમ્બન્ધ થતો હોવાથી. તેમજ અન્ન ખોટા અન્ન ખાવો પડતો હોવાથી. ખોટું અન્ન કે અન્નદોષ પાંચ મહાયજ્ઞો ન કરવાને કારણે અને ભગવાનને નિવેદન ન કરી શકવાને કારણે ઉદ્ભવતાં હોય છે. તેથી શ્રુતિવચન પણ મળે છે કે “તે અપ્રચેતા મોઘ અન્ન મેળવે છે. સાચું કહું છું કે એવાને અન્ન મળવું તે તો વધ જ છે. કેમકે તે ન તો અર્થમાણું પોષણ કરતો હોય છે કે ન સખાણું, તેથી એકલો જમનાર માણસ તો નર્થો પાપભક્ષી જ હોય છે” (ઋક્સંહિ.૧૦૧૧૭૬). આનો અર્થ તો : ‘અપ્રચેતા’=મૂઢ ‘મોઘ’=વ્યર્થ. અન્ન મેળવે પ્રાપ્ત કરે છે. કેમકે આવો તેને અન્નલાભ તેનો હકીકતમાં વધ જ છે. આ તો સત્ય વાત હું જાણાવવા માણું છું આ વાત મિથ્યા વાત હોઈ શકતી નથી. વળી દેવયજ્ઞ ન કરવાને કારણે આવી રીતે જમનાર ‘અર્થમા’=સૂર્યનું પોષણ નથી કરતો, સૂર્યની વાત તો ઉપલક્ષણ રૂપે કહેવાણી છે હકીકતમાં કોઈ પણ દેવતાનું તે પોષણ નથી કરતો. મનુષ્યયજ્ઞ ન કરવાને કારણે આવો જમનાર ‘સખા’=અતિથિનું પણ તે પોષણ નથી કરતો. પોતે એકલો જમનાર પુરુષ ફક્ત પાપનું જ ભક્ષણ કરતો હોય છે. એટલે અન્ન નથી જમતો પરન્તુ પાપ જમે છે. ગીતામાં ભગવાને પણ આ વાત ઉપર ભાર મૂક્યો છે “યજ્ઞમાં આહૂતિ આપ્યા બાદ બચી રહેલ અન્ન જમનાર બધાં જ પાપોથી છુટકારો મેળવી લે છે. જે, પરન્તુ, ફક્ત પોતાનેમાટે જ અન્ન સંધતો હોય તે પાપી તો ફક્ત પાપ જ સંધી રહ્યો છે” (ભગ.ગીતા.૩૧૩). ભગવાનને નિવેદિત કર્યા વિના અન્નશ્રદ્ધામાં પણ દોષ માનવામાં આવ્યો છે “અમ્ભરીષ! નવું વસ્ત્ર ફળ અન્ન વિગેરે ઔષધિ હરિને નિવેદન કર્યા વિના જમનાર સાત જનમ સુધી નરકયાતના ભોગે છે” (...પુરા. ૧. ૧.) એવું કોઈક પુરાણમાં કહેવાયું છે.

અવતરણિકા :

ત્યાગસ્ય અશક્યત્વમ્ ઉક્ત્વા સુશક્યોપાયમ્ આહુઃ :

કારિકા :

અતઃ સ્થેયં હરિસ્થાને તદીયેઃ સહ તત્પરૈઃ ॥
અદૂરે વિપ્રકર્ષે વા યથા ચિત્તં ન દુષ્યતિ ॥૮૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

અતઃ = તેથી હરિસ્થાને = હરિસ્થાનમાં તત્પરૈઃ = ભગવત્પરાયણ
તદીયેઃ = તદીયોની સહ = સાથે અદૂરે = નજીક વિપ્રકર્ષે વા = કે દૂર
પણ યથા = જેથી ચિત્તં = ચિત્ત ન દુષ્યતિ = દુષિત ન થાય (તથા)
તેમ સ્થેયમ્ = રહેવું ॥૮૧॥

ભાવાનુવાદ :

તેથી હરિભક્તિમાં તત્પર એવા તદીય સાથે હરિનાં
સ્થળમાં રહેવું જોઈએ ॥
જે રીતે રહેતાં પોતાનાં ચિત્તમાં કોઈ દોષભાવ
ન આવે તે મુજબ ન તો તેઓથી બહુ દૂર નહિં
કે થોડાક આઘે ॥૮૧॥

વિવૃત્તિ :

અતઃ ઈતિ ઉક્તલેતોઃ હરિસ્થાને ભગવદધિષ્ઠિતપ્રદેશે તત્પરૈઃ
ભગવદેકપરૈઃ તદીયેઃ ભગવદીયેઃ ભક્તેઃ સહ અદૂરે નૈકટ્યં યથા સ્યાત્
તથા સ્થેયમ્ ઈતિ અર્થઃ. અતિનૈકટ્યાસમ્ભવે વિપ્રકર્ષે વા કિચ્ચિદ્દૂરેપિ
સ્થેયં નતુ અતિદૂરે ઈતિ ભાવઃ. નનુ એવં સ્થિતૌ કિમ્? અતઃ
આહુઃ યથા ઈતિ, યેન પ્રકારેણ સ્થિતિઃ ઉક્તા તથાકરણે ચિત્તમ્
અન્તઃકરણં ન દુષ્યતિ ન દોષગ્રસ્તં ભવતિ ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદ :

તેથી ત્યાગની પણ અશક્યતાને અનુલક્ષીને હવે એક સુશક્ય

ઉપાય સમજાવે છે :

તેથી એટલે જાણાવેલ હેતુને કારણે હરિનાં સ્થળે ભગવાન
જ્યાં બિરાજતા હોય તેવા સ્થળે હરિભક્તિમાં તત્પર એટલે ભગવત્પર
તદીય ભગવદીય ભક્તની તેઓથી બહુ દૂર નહિં નૈકટ્યનો લાભ
મળે તેવી રીતે રહેવું જોઈએ . જે અતિનિકટ રહેવું શક્ય ન
હોય તો થોડાક આઘે પણ રહી શકાય બહુ છેટે ન રહેવું એવો
ભાવ છે. આમ રહેવાથી શો લાભ? જવાબ આપે છે જે રીતે
રહેતાં એટલે જે પ્રકારે રહેવાની વાત માનવાથી ચિત્ત અન્તઃકરણ
માં દોષભાવ ન જાગે તે દોષગ્રસ્ત ન થઈ જાય તેમ.

કારિકા :

સેવાયાં વા કથાયાં વા યસ્ય આસક્તિર દઢા ભવેત્ ॥
યાવજ્જીવં તસ્ય નાશો ન ક્વાપિ ઈતિ મતિર
મમ ॥૮૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ :

સેવાયાં વા = કાં તો સેવામાટે કથાયાં વા = કાં તો કથામાટે
યસ્ય = જેની આસક્તિઃ = આસક્તિ દઢા = દઢ ભવેત્ = હશે તસ્ય = તેનો
યાવજ્જીવં = તે જીવે ત્યાંસુધી ક્વાપિ = ક્યાંય પણ નાશો = નાશ ન = નહિં
થાય ઈતિ = એવી મમ = મારી મતિઃ = મતિ (અસ્તિ) = છે ॥૮૧॥

ભાવાનુવાદ :

કાં તો સેવામાટે કાં તો કથામાટે જેની આસક્તિ
દઢ હશે ॥
તેનો તે જીવે છે ત્યાં સુધી ક્યાંય પણ નાશ
નહિં થાય એવી મારી મતિ છે ॥૮૧॥

વિવૃત્તિ:

એવં ભગવદીયે: સહ સ્થિતૌ યસ્ય પરમભાગ્યવત: સેવાયાં સ્વશરીરસાધ્યે ભગવદ્ભજને કથાયાં તદ્દગુણશ્રવાણે વા આસક્તિ: તદ્ વિલાય સ્થાતુમ્ અશક્તિ: દઢા નિશ્ચલા ભવેત્ તસ્ય પુંસો યાવજ્જીવં આદેહપાતં ક્વાપિ કર્મિંશ્ચિદ્ દેશે કાલે વા નાશો અન્યથાભાવો ન ભવતિ. ઈતિ અસ્મિન્ અર્થે મમ મતિ: સમ્મતિરેવ ઈતિ અર્થ: 'વા'શબ્દૌ અન્યોન્યં સમુચ્ચિનુત:.

અનુવાદ:

આમ ભગવદીયો સાથે રહેવાથી 'જેની' એટલે કોઈક પરમ ભાગ્યવાનની સેવામાટે પોતાનાં શરીરથી કરવામાં આવતી ભગવત્સેવામાટે કથામાટે ભગવાનનાં ગુણોની શ્રવાણભક્તિમાટે આસક્તિ તેના વિના રહી ન શકાતું હોય એવી દઢ નિશ્ચલ હોય તો તેવા પુરુષનો તે જીવે છે ત્યાં લગી દેહપાત પર્યન્ત ક્યાંય પણ કોઈ પણ દેશ કે કાલ માં નાશ અન્યથાભાવ નહિં થાય. એવી આ બાબતમાં મારી મતિ સમ્મતિ જ છે. 'કાં તો' શબ્દ બે વાર વાપર્યા તેથી સેવા અને કથા નો સથવાસો જાણાવવામાટે છે.

અવતરણિકા:

નનુ એવં સતિ પૂર્વોક્તિત્યાગસ્ય વૈયર્થમેવ ઉત સાર્થકત્વમપિ? ઈતિ આકાંક્ષાયામ્ આહુ: :

કારિકા:

બાધસમ્ભાવનાયાન્તુ ન એકાન્તે વાસ ઈષ્યતે ॥
હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષાં કરિષ્યતિ ન સંશય: ॥૧૦॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

બાધસમ્ભાવનાયાં તુ = પ્રતિબન્ધની સંભાવનામાં તો એકાન્તે = એકાન્તમાં વાસ = વાસ ન ઈષ્યતે = ઈષ્ટ નથી. હરિ: તુ = હરિ તો

સર્વતો = બધી રીતે રક્ષાં = રક્ષા કરિષ્યતિ = કરશે સંશય: = સંશય ન = કરવો નહીં ॥૧૦॥

ભાવાનુવાદ:

બાધકોની બીક લાગતી હોય તો એકાન્તમાં ક્યારે પણ રહેવું ઈષ્ટ નથી ॥

હરિ તો બધી રીતે જ રક્ષા કરશે જ તેમાં કોઈ સંશય કરવાની આવશ્યકતા નથી ॥૧૦॥

વિવૃત્તિ:

બાધ...ઈતિ. ત્યાગે સર્વથા બાધ: સમ્ભાવિત: ચેદ્ ભવેદ્ ન તત્કૃત: તદા એકાન્તે વાસ: સર્વત્યાગપૂર્વિકા સ્થિતિ: અરણ્યાદૌ ન ઈષ્યતે ન સમ્મતા ઈતિ અર્થ: તદભાવેતુ ઈષ્ટૈવ ઈતિ ભાવ: નનુ એકાન્તસ્થિતૌ વ્યાધ્વાદિભિ: અપમૃત્યુરપિ સમ્ભાવ્યતે વરં તદપેક્ષયા ગૃહસ્થિતિ: ઈત્યત: આહુ: હરિસ્તુ ઈતિ, 'હરિ'શબ્દાર્થસ્તુ પૂર્વોક્તો અનુસન્ધય: 'તુ'શબ્દ: પ્રસિદ્ધૌ. સર્વત: સર્વદ્ઃખલર્તા રક્ષણં કરિષ્યતિ-એવ ન સંશય: ઈતિ અર્થ:.

અનુવાદ:

આવી પરિસ્થિતિમાં પહેલા જાણાવેલ ત્યાગને વ્યર્થ માનવો કે સાર્થક? આવી શંકાના સમાધાનરૂપે કહે છે:

બાધકો...વિગેરે. ત્યાગ કરવા જતાં બધી રીતે બાધક થશે એવી બીક લાગતી હોય તો તેવી બીકને લીધે એકાન્તમાં રહેવું બધું છોડીને અરણ્યમાં જેવા સ્થળોમાં રહેવું ઈષ્ટ નથી મને માન્ય નથી. જો આવી બીક ન લાગતી હોય તો વાંધો પણ નથી. હવે જો આમ શંકા થતી હોય કે વનનાં એકાન્તમાં રહેવા જતાં વાઘ વિગેરેથી અપમૃત્યુ પણ થઈ શકે તેથી તેનાં કરતાં તો ઘરમાં જ રહેવું સારું! તે બાબતમાં સમાધાન આપે છે 'હરિ તો' કહીને,

‘હરિ’ શબ્દનો અર્થ તો અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે જ લેવાનો છે. ‘તો’ શબ્દ પ્રસિદ્ધિના આશયથી વપરાયો છે. બધી રીતે સહુનાં દુઃખોને હરનાર રક્ષણ કરશે જ એવું સંશય કરવાની આવશ્યકતા નથી .

અવતરણિકા:

ઉપસંહરન્તિ:

કારિકા:

ઈતિ એવં ભગવચ્છાસ્ત્રં ગૂઢતત્ત્વં નિરૂપિતમ્ ॥
ય એતત્ સમધીયીત તસ્યાપિ સ્યાદ્ દઢા રતિઃ ॥૧૧॥

શ્લોકાન્વયાર્થ:

ઈતિ એવં = આ રીતે ગૂઢતત્ત્વં = ગૂઢતત્ત્વવાળા ભગવચ્છાસ્ત્રં = ભગવચ્છાસ્ત્રનું નિરૂપિતમ્ = નિરૂપણ કર્યું. ય: = જે એતત્ = આનું સમધીયીત = સારી રીતે અધ્યયન કરશે તસ્યાપિ = તેની પણ દઢા = દઢ રતિઃ = ભક્તિ સ્યાદ્ = થશે ॥૧૧॥

ભાવાનુવાદ:

આવી રીતે ગૂઢ તત્ત્વવાળા ભગવચ્છાસ્ત્રનું નિરૂપણ કર્યું ॥

જે આનું સરખી રીતે અધ્યયન કરશે તેને પણ ભગવાનમાં રતિ દઢ થશે ॥૧૧॥

ઈતિ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવિરચિતા ભક્તિવર્ધિની સમાપ્તા

આમ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યદ્વારા વિરચિત ભક્તિવર્ધિનીગ્રન્થ સમ્પૂર્ણ થયો

વિવૃત્તિ:

એવમ્ ઉક્તપ્રકારેણ ભગવચ્છાસ્ત્રં ભગવત્સમ્બન્ધિશાસ્ત્રં શિક્ષણં

ગૂઢં ગુપ્તં તત્ત્વં યસ્ય તાદૃશં નિરૂપિતમ્. ય: પુમાન્ એતદ્દુક્તાચરણે અશક્તઃ સન્ એતચ્છાસ્ત્રમ્ ઉપાદિત્સુઃ સમ્યગ્ અધીયીત અર્થાનુસન્ધાનપૂર્વકં પઠેત્ તસ્યાપિ એતચ્છાસ્ત્રોક્તા રતિઃ દઢા ભવેદ્ ઈતિ અર્થઃ.

અનુવાદ:

ઉપસંહારવચન:

આવી રીતે કહેલા પ્રકારે ભગવચ્છાસ્ત્ર ભગવત્સમ્બન્ધી જે શાસ્ત્ર=શિક્ષણ જેમાં ગૂઢ ગુપ્ત તત્ત્વ રહેલું તેવું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું. જે પુરુષ આમાં જણાવેલ વાતોને અમલમાં લાવવા સમર્થ ન હોય તેણે આ શાસ્ત્રનો ઉપદેશગ્રહણ કરવો હોય તો સરખી રીતે અધ્યયન કરવું જોઈએ એટલે અર્થાનુસન્ધાન સહિત પાઠ કરવો જોઈએ તેને પણ આ શાસ્ત્રમાં ઉપદેશેલ રતિ દઢ થશે.

ભક્ત્યંકુરિતચિત્તસ્યસ્ય તદ્દુદ્દેકાય સામ્પ્રતમ્ ॥

આચાર્યસ્થિામૃતોદ્ભૂતા વિવૃતા ભક્તિવર્ધિની ॥૨॥

ઈતિ શ્રીવલ્લભનન્દનચરણૈકશરણશ્રીરઘુનાથકૃતો

ભક્તિવર્ધિનીવિવરણં

સમ્પૂર્ણમ્

જેનાં ચિત્તમાં ભક્તિ અંકુરિત થયેલી હોય તેની અભિવૃદ્ધિ માટે અહિંયાં ॥

આચાર્યચરણનાં વચનામૃત રૂપે ઉદ્ભૂત ભક્તિવર્ધિનીની વિવૃત્તિ પૂર્ણ થયી ॥૨॥

આમ શ્રીવલ્લભનન્દન શ્રીવિઠલનાથ પ્રભુચરણૈકશરણ શ્રીરઘુનાથજીકૃત

ભક્તિવર્ધિનીનું વિવરણ પૂર્ણ થયું

उद्धृतवचनानुक्रमणिका

	पृष्ठ
अ	
'भू' = सत्तायाम् ... (धा.पा.१।१)	११४
अन्नमयं हि सौम्य !... (छान्दो.उप.६।५।४)	१२१
अन्ये (ईतरे) पां य अनुपलब्धेः... (ब्र.सू.२।१।२)	१०८
अपि वा तम् आदेशम् अप्राप्तो... (छान्दो.उप.६।१।२-३)	३६
अपृष्ठा यस्तु यां काञ्चित्... (वि.ध.पु.१।१)	१७१
अविनाशी वा अरे अयम् आत्मा... (बृह.उप.४।५।१४)	४६
अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः... (भग.गीता.७।६)	१५२
आवृत्तिर् असकृद् उपदेशाद्... (ब्र.सू.४।१।१)	३७
उ	
उच्छिष्टभोजिनो दासाः... (भाग.पुरा.१।१।६।४६)	१८०

ऐ

ऐतदात्म्यम् ईदं सर्वम् ... (छान्दो.उप.६।७।७)	३६
इ	
इं ब्रह्म षं ब्रह्म... (छान्दो.उप.४।१।०।४)	४२
इत्वं कर्म स्वभावं य..... (भाग.पुरा.२।५।२१)	८७
इन्द्रियासु यत् त्वय्यराणामिन्द्रियोः... (भाग.पुरा.१।०।२।३७)	२३७
य	
यैद्ये य सान्वतपतेः यरागं... (भाग.पुरा.१।०।७।२।८)	८०
त	
तत् त्वम् असि... (छान्दो.उप.६।७।७)	३५, ३६
तद् आहुः अक्षरं ब्रह्म... (भाग.पुरा.३।१।१।४१)	८८
तद् ओजति तद् न ओजति... (ईशा.उप.५)	२००
तद् विप्रास... (ऋक्संदि.१।२।२।२०-२१)	२२५

तमु स्तोतारः पूर्वं यथाविदः...	२२४, २२६
(ऋक्संखि. १।१५६।३)	
ताः न अविदन् मयि अनुपंगबद्धधियः...	२०३
(भाग.पुरा. १।१।२।१२)	
त्रैवर्जिकायास...	१८०
(भाग.पुरा. ६।१।१।२३)	
द	
दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् ...	१८०
(भाग.पुरा. १।१।३।२८)	
न	
नित्य सर्वगत स्थाणु...	भूमिका ५
(भाग.गीता. २।२४)	
प	
प्रणयेय...	६०
(तैत्ति. उप. २।६)	
भ	
भङ्गनां जन्मनाम् अन्ते...	६८
(भाग.गीता. ७।१८)	
भीष्मं तद् उच्यते शास्त्रे...	२३३
(भा. व. ४)	

भ	
भक्तैरपि स्वाश्रयधर्मसहित...	भूमिका १६
(त. धी. नि. प्र. २।१८६)	
भक्त्या तु अनन्यया शक्यः...	१२८
(भाग.गीता. १।१।५४)	
भजति मां सर्वभावेन...	२२४
(भाग.गीता. १।५।१८)	
भेदः पारमार्थिकः धृतिः...	भूमिका ३
(सुबो. ३।३।२।३७)	
भ	
भस्त्रिंश-मद्भक्तजन-दर्शन...	२१३
(भाग.पुरा. १।१।१।३४)	
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य...	१७६
(भाग.गीता. ४।३०)	
मामेव ये प्रपद्यन्ते...	३१
(भाग.गीता. ७।१४)	
मोघम् अन्नं विन्दते अप्रयेताः...	२४४
(ऋक्संखि. १०।१।१।७६)	
य	
यः पृथिव्यां तिष्ठन्...	५४
(बृह. उप. ३।७।३)	
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते...	२४४
(भाग.गीता. ३।१३)	

यथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गाः... (बृह.उप.२।१।२०)	२५
यथा ज्वलं तथा सर्वं ... (सिद्धा.मुक्ता.८)	भूमिका ५
यमेव ओष वृग्नुते... (कठोप.२।२२)	१८७
या प्रीतिः अविवेकानां... (वि.पु.१।२०।१८)	२३८
यो माम् ओषम् असम्भूढः... (भग.गीता.१।५।१८)	२२४
व	
वायारम्भाग... (छान्दो.उप.६।१।४)	६०
वासुदेवे मनो यस्य ... (वि.पुरा.१।६।४३)	१६७
श्र	
श्रिया पुष्ट्या गिरा... (भाग.पुरा.१।३।३६।५)	१७, २०
स	
स वै नेव रेमे... (बृह.उप.१।४।३)	१७
सओष छि जगत्कर्ता... (त.टी.नि.१।७७)	भूमिका ५

सत्त्वात् संजयते ज्ञानम्... (भग.गीता.१।४।१७)	१२४
सदेव , सौम्य ! ... (छान्दो.उप.६।२।१)	३६
सद् अधिभूतं , चिद् अध्यात्मम् ... (त.टी.नि.प्र.२।१२०-१२१)	३६
सर्वं भ्रुवुर्ध्वं ब्रह्म ... (छान्दो.उप.३।१।४।१)	२०८
सर्वस्य वशी सर्वस्य र्शान... (बृह.उप.४।४।२२)	४६
सहजं कर्म , कौन्तेय !... (भग.गीता.१।८।४८)	१७२
साकारं ब्रह्म शुद्धं छि माया... (सुबो.१।७।४)	भूमिका ८
साकारब्रह्मवादैकस्थापको... (सर्वो.स्तो.८)	भूमिका ३
सेतुः विधरागम् ... (ऋग.छान्दो.उप.८।४।१)	४८, ५०
सो अकामयत... (तैत्ति.उप.२।६)	११२
छ	
छराभि अघं छि स्मर्तृगुणां... (महाभा.।।)	१४८

उद्धरगु संकेतसूची

ग्रन्थसंकेत	ग्रन्थनाम
आगु.भा.	आगुभाष्य
ईशा.उप.	ईशावास्य उपनिषद्
छान्दो.उप.	छान्दोग्य उपनिषद्
त.टी.नि.१	तत्त्वार्थटीपनिबंध शास्त्रार्थप्रकरण
त.टी.नि.२	तत्त्वार्थटीपनिबंध सर्वनिर्णयप्रकरण
तैत्ति.उप.	तैत्तिरीय उपनिषद्
बृह.उप.	बृहदारण्यकोपनिषद्
ब्र.सू.	ब्रह्मसूत्र
ब्र.सू.शां.भा.	ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य
भग.गीता.	भगवद्गीता
भग.गीता.शां.भा.	भगवद्गीता शांकरभाष्य
भ.व.	भक्तिवर्धिनी
भाग.पुरा.	भागवत पुराण
मडा.उप.	मडानारायणोपनिषद्
मुण्ड.उप.	मुण्डकोपनिषद्
याज्ञ.स्मृ.	याज्ञवल्क्यस्मृति
श्वेता.उप.	श्वेताश्वतरोपनिषद्
सर्वो.स्तो.	सर्वोत्तम स्तोत्र
शि.मु.	सिद्धान्तमुक्तावली
सुबो.कारि.	भागवत सुबोधिनी कारिका

